

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (القرآن)

اصلاح عقائد فکر آخرت، تزکیہ نفس، معرفت الہی اور انسان کے مختلف حالات و مقامات پر مشتمل
لا جواب تفسیر قرآن بالقرآن

الاشیاء فی القرآن

تصنیف منیف

شمس الدین سراج الدین ہاتھ ایوب کوٹوالی، علامہ اعلیٰ حضرت دہلوی کی مجلس تدریس

حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب مخاریف و مستطاب

تاجدار آستانہ عالیہ حضرت کیلیانوالہ شریف

حکایت

شیخ طریقت فاضل شریعہ، زبیر الدین مقبول، باگہ ہمارت ضلع قندھار، غلام

پیشتر سید محمد باقر علی شاہ صاحب مخاریف و مستطاب

دور انظار

پیر طریقت رہبر شریعت عالی مہیا، اسلام حضرت صاحبزادہ

پیشتر سید محمد عظیم علی شاہ صاحب مخاریف و مستطاب

سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلیانوالہ شریف

ناشر

دارالکتب بیع آستانہ عالیہ حضرت کیلیانوالہ شریف

شیخ و ناشر

اصلاح عقائد، فکر آخرت، تزکیہ نفس، معرفت الہی اور انسان کے مختلف حالات و مقامات پر مشتمل
لا جواب تفسیر قرآن بالقرآن

الْإِسْنَاءُ فِي الْقُرْآنِ

تصنیف منیف

شمس الدین سراج الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے

حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس سرہ العزیز

تاجدار آستانہ عالیہ حضرت کیلیانوالہ شریف

حسب الشاہ

سید طریقت اور شریعت کے قیام کے لیے بے شمار کام

چھت سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری قدس سرہ العزیز

نور الشکاک

پیر طریقت و شریعت عالی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ

پیر سید محمد عظیم علی شاہ صاحب بخاری

مجاہد نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلیانوالہ شریف

ناشر

دار التبلیغ آستانہ عالیہ حضرت کیلیانوالہ شریف

ضلع گوجرانوالہ

نام کتاب:

الانسان فی القرآن

تصنیف مبارک:

خلیفہ مجاز اعلیٰ حضرت شر قہوری قدس سرہ

حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس سرہ

تاجدار آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف

بحکم حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری قدس سرہ

بحکم حضرت پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری مدظلہ العالی

سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف

حاجی محمد شفیق کیلانی صاحب، لاہور

محمد عبدالغفار نوری

محمد رفیق کیلانی، حافظ احمد حسن کیلانی

1372 ہجری

1380 ہجری

1422 ہجری

1438 ہجری / نومبر 2016ء

دار التبلیغ آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف ضلع گوجرانوالہ

300 روپے

نورانی پیرنگ سٹور

56۔ جنرل بس سٹینڈ شہباز مارکیٹ، بادامی باغ لاہور

بحسن سعی:

کمپیوٹر کمپوزنگ:

پروف ریڈنگ:

ایڈیشن اول:

ایڈیشن دوم:

ایڈیشن سوم:

ایڈیشن چہارم:

ناشر:

ہدیہ:

سٹاکسٹ:

فہرست عنوانات

۱۴۵	صراط المستقیم	۲۱۔	5	پیش لفظ	۱۔
149	سید المرسلین، آپ کی بشریت	۲۲۔	13	مقدمہ	۲۔
153	استشہاد	۲۳۔	17	چوتھا ایڈیشن	۳۔
165	سراجا منیرا	۲۴۔	19	مختصر سوانح صاحب تصنیف	۴۔
169	شاہد	۲۵۔	37	شجرہ شریف	۵۔
179	رحمۃ للعالمین	۲۶۔	38	تفسیر اُم القرآن (سورہ فاتحہ)	۶۔
187	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم	۲۷۔	54	باب اول: عالم ارواح	۷۔
200	محکمات، متشابہات	۲۸۔	60	سوال	۸۔
201	مقطعات	۲۹۔	61	جواب	۹۔
211	اطاعت اور اتباع	۳۰۔	66	باب دوم: عالم شہود	۱۰۔
216	انسان کی علم و عرف میں سیر	۳۱۔	66	ابتدائے آفرینش	۱۱۔
239	معرفت الہی	۳۲۔	69	معیت روح	۱۲۔
243	زندہ اور مردہ	۳۳۔	75	معرفت الہی	۱۳۔
248	باب سوم: عالم برزخ	۳۴۔	79	معیت خداوندی	۱۴۔
249	برزخ فی الآخرہ	۳۵۔	82	نفس	۱۵۔
256	خوابوں کے حالات	۳۶۔	88	امانت الہی کا حامل	۱۶۔
260	تقدیر انسان	۳۷۔	92	حضرت آدمؑ کی جنت میں سکونت	۱۷۔
270	قضا و قدر	۳۸۔	108	نسبت انسان	۱۸۔
273	ولایت، کرامت اور استدراج	۳۹۔	138	فریب نفس اور شیطانی دھوکے	۱۹۔
275	کرامت	۴۰۔	139	شیطانی فریب	۲۰۔

349	ردامکان کذب	۶۲-	277	استدرج	۴۱-
354	قضیہ اول	۶۳-	280	علم غیب	۴۲-
354	قضیہ دوم	۶۴-	291	علم الانسان و علم الرحمن	۴۳-
356	تعریف کذب	۶۵-	295	باب چہارم: عالم عقبی	۴۴-
359	دوسرا مکان کذب باری تعالیٰ	۶۶-	296	کشف ساق	۴۵-
360	جواب	۶۷-	302	نامہ اعمال	۴۶-
361	جواب	۶۸-	307	لواء الحمد	۴۷-
361	مکرر	۶۹-	313	صراط	۴۸-
362	رد و خلف	۷۰-	316	دوزخ اور جنت	۴۹-
372	سوال و جواب	۷۱-	317	دوزخ	۵۰-
376	سوال و جواب	۷۲-	319	جنت	۵۱-
380	مکرر	۷۳-	322	تیسرا طبقہ	۵۲-
381	تصرف فی الذات	۷۴-	326	ضمیمہ الہیات: توحید	۵۳-
381	تصرف فی الامر	۷۵-	326	توحید فی الذات	۵۴-
381	تصرف فی الخلق	۷۶-	327	توحید فی السر، توحید فی الخلق	۵۵-
391	انسان از لی سعید ہے	۷۷-	332	توحید میں تعلیم	۵۶-
391	سوال و جواب	۷۸-	336	توحید پر عمل	۵۷-
400	سوال و جواب	۷۹-	340	شرک کی تشریح، شرک فی الذات	۵۸-
401	حلف بالقرآن	۸۰-	341	شرک فی الصفات	۵۹-
402	تعریف مخلوق	۸۱-	341	شرک فی العبادت	۶۰-
402	تعریف غیر مخلوق	۸۲-	347	اعتقاد فی التوحید	۶۱-

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ!

لائق احترام قارئین کرام! آپ کو علم ہوگا کہ کتاب ”الانسان فی القرآن“ تصنیف لطیف قدوة العارفین سراج السالکین حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی قدس سرہ خلیفہ مجاز عاشق یزدانی شیر ربانی حضرت اعلیٰ میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا ایڈیشن ۱۳۷۲ ہجری میں حضرت مصنف قدس سرہ کے وصال مبارک کے متصل بعد طبع ہوا اور تھوڑے ہی عرصہ میں فروخت ہو گیا۔ چونکہ اس کتاب میں انسان کی ابتدائے آفرینش سے لے کر جنت و دوزخ بلکہ ابد الابد تک حالات و مقامات اور اسکے روحانی تنزل و ارتقاء وغیرہ نہایت اہم اور گراں قدر مضامین و مسائل نہایت ہی عمدگی اور دلکش پیرایہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس اہمیت و افادیت کا احساس کرتے ہوئے حضور قدس سرہ العزیز کے لخت جگر اور آپ کے مکمل جانشین سیدی و مولائی حضرت صاحبزادہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب زینت بخش آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف نے مذکورہ کتاب کی دوبارہ طباعت کا مصمم ارادہ کر لیا اور لکھنے کیلئے کاتب صاحب کو دے دی۔

یہ حقیر ۱۳۸۶ ہجری ماہ شعبان المکرم میں سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں شمولیت کیلئے حاضر ہوا تو حضرت صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و مد اللہ تعالیٰ فیوضہم نے بوقت ملاقات کتاب کی دوبارہ طباعت کا اظہار کرنے ہوئے مجھے فرمایا کہ پیش لفظ کے طور پر چند باتیں لکھو تا کہ وہ آغاز کتاب میں منسلک کر دی جائیں اور وہ باتیں اس انداز سے لکھی جائیں کہ ساری کتاب کا اجمالی خاکہ بیان ہو جائے، تاکہ معالہ کتاب میں مزید سہولت و آسانی ہو۔

”ولی راوی می شناسد“ کے مطابق ایک عظیم المرتبہ صاحب تحقیق بزرگ کے کلام کے مضمرات و اشارات اور تمام گوشے درحقیقت اسی پایہ کے صاحب دل بزرگ پر پورے طور پر روشن و منکشف ہو سکتے ہیں اور مجھ جیسے طفل مکتب کیلئے عظیم المرتبہ محقق بزرگ کے کلام کے متعلق کچھ عرض کرنا ایک مشکل امر ہے۔ تاہم الامر فوق الادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند حروف لکھنے کی جرأت کر رہا ہوں۔

اولیاء کرام و صلحاء عظام کی زندگی کا اہم ترین شعبہ اور فریضہ اولین یہ ہوتا ہے کہ وہ راہ شریعت سے برگشتہ انسانوں اور منزل عرفان سے بے خبر لوگوں کی ہدایت و راہنمائی اور ان کی اصلاح میں مصروف رہتے ہیں۔ اور باطنی و روحانی جدوجہد کے ذریعہ ان کی اخلاقی حالت درست کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی میں کسی قسم کی ملامت و طعن و تشنیع کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کسی کی وجاہت دنیوی، کسی کا اقتدار، کسی کی فرعونیت انہیں کلمہ حق کہنے سے نہیں روک سکتی اور یہی لوگ صحیح معنوں میں وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم کی یہ تبلیغی کوششیں آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اپنے اپنے وقت میں ان برگزیدہ ہستیوں نے بھنگی ہوئی مخلوق کی کچھ اس انداز میں راہنمائی فرمائی کہ جو سعادت مند لوگ ان کے آستانے کے سچے غلام بن جاتے ہیں، ان کے رگ و پے میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے احکام کی اطاعت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور جذبہ اتباع سنت کی غیر فانی روح دوڑنے لگ پڑتی ہے۔ روحانی کیف و مستی اور نسبت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ السلام کا یہ جام نوش کر لینے کے بعد اس کے اس نثار و مستی کو زمانہ کی کوئی ترشی، حوادث روزگار کی کوئی تلخی دور نہیں کر سکتی۔

زیر نظر کتاب ”الانسان فی القرآن“ ان بزرگ ہستی کی تصنیف و تالیف ہے جن کی پاکیزہ زندگی کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ یاد خدا اور عشق حبیب کبریٰ علیہ التحیۃ والثناء میں گزرتا تھا۔ اتباع شریعت و اتباع سنت جن کا طرہ امتیاز تھا۔ کتاب کا ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ رشد و ہدایت اور تلقین و تربیت کے بلند پایہ مضامین و مطالب پر مشتمل ہے۔ رواں دواں طرز نگارش کتاب کے حسن و جمال معنوی کے ساتھ حسن صوری کی شان کو بھی دو بالا کر رہا ہے۔ خاصان حق تعالیٰ کی سحر انگیز شخصیتوں اور ان کے پر

تاثیرات کلمات کا کیا کہنا۔ دنیا والے تو ان کو گدڑے و کبل میں دیکھ کر حقارت کی نگاہیں ڈالتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی عظمت و رفعت کے آگے عرش کی سر بلندی جھکی ہوئی ادھفت کشور کے تاج و تخت ان کے قدموں پر قربان ہونے کیلئے بیتاب رہتے ہیں۔

یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس کائنات ہست و بود میں صرف انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں خلیفۃ اللہ ہونے کا رتبہ بھی حضرت انسان کو ہی عطا ہوا ہے۔ خلافت الہی وہ عظیم و برتر اعزاز ہے کہ انسان کیلئے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انسان اس عظیم اعزاز و رتبہ کا اہل و سزاوار کس صلاحیت و استعداد کی بنا پر قرار پایا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے گرد انسان کے کمال و زوال، عروج و نزول کی تاریخ گھومتی نظر آتی ہے اور یہی وہ سر بستہ راز ہے جس پر اللہ تعالیٰ سے قرب و بعد، اس کی اطاعت یا اس کی سرکشی جیسے امور موقوف ہیں۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت، آسمانی کتابوں کا نزول، حقانی علماء کی تبلیغی و اشاعتی سرگرمیاں اور پند و موعظت سے متعلق ان کی مساعی جلیلہ بھی اسی استعداد و صلاحیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس استعداد و صلاحیت کو برائے کار لانا اور مذکورہ صلاحیت کو اپنی فلاح و نجات کیلئے کام میں لانا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ صراط مستقیم پر چلنا اور قائم رہنا پیدائش انسانی کی اصل غرض و غایت ہے اور اس استعداد و صلاحیت کو ربانی تقاضوں کے مطابق استعمال کرنا ہی اصل نصب العین ہے۔ لیکن خداداد صلاحیتوں کو اس کی رضا کے کاموں میں لگانا اور اس پر استقامت، رب تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہی ہو سکتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔

”الانسان فی القرآن“ میں انہی مذکورہ امور کو قرآن حکیم کی روشنی میں نہایت شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے اور روح کی تخلیق سے لے کر ابد الابد تک انسان کے حالات و کوائف نہایت جامع و مدلل انداز میں سپرد قلم کئے گئے ہیں۔

اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ دین اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک اعتقادیات دوسرے اعمال۔ اول الذکر حصہ مؤخر الذکر حصہ کیلئے بنیاد اور مبداء کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر معاذ اللہ اعتقاد درست نہ ہو بلکہ اس

میں خلل اور نقص ہو اور فرقہ ناجیہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اعتقادات صائبہ کے خلاف ہو تو اعمال صالحہ بے معنی ہو جاتے ہیں اور وہ ثمرات و نتائج جو اعمال خیر سے متوقع ہیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے اعتقادی درستی و صحت تمام فرائض سے اولین فریضہ ہے۔ اس میں ادنیٰ سی کوتاہی ولا پرواہی خسران و حرمان ابدی کا باعث ہے۔ زیر نظر کتاب ”الانسان فی القرآن“ میں صحت اعتقاد پر خصوصیت سے زور دیا گیا ہے اور ان تمام اعتقادی خطوط کو واضح و اجاگر کیا گیا ہے جن پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کیلئے چلنا اور مستقیم رہنا ضروری ہے۔ موجودہ دور پر فتن میں اعتقادی بگاڑ کی جو ہلاکت انگیز آندھیاں اٹھ رہی ہیں اور عوام کا لانعام جس تیز رفتاری سے فساد اعتقاد کا شکار ہو رہے ہیں اور گمراہی و ضلالت کو اپنا رہے ہیں اس کتاب میں ان فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر اور اس سلسلے میں لاحق ہونے والی غلط فہمیوں کی جڑوں کی مؤثر انداز میں پوری طرح بیخ کنی کی گئی ہے اور غلط استدلالات کی سوفسطائیت کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔

کسی کتاب کے معیاری ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے موضوع و مقصد میں جامع اور مکمل ہو اور ادھر ادھر کی غیر متعلق باتوں سے محفوظ ہو۔ نیز طرز استدلال سنجیدہ، دل نشین اور لا جواب ہو۔ یہ خصوصیت بھی حضور قدس سرہ کی اس مبارک تصنیف میں علی وجہ الائم موجود ہے جس کا صحیح ادراک اہل علم کو ہی ہو سکتا ہے۔ کتاب کی جامعیت کا اندازہ اس کے مضامین سے لگایا جاتا ہے۔ کتاب چار ابواب اور ایک ضمیمہ پر مشتمل ہے۔ باب اول عالم ارواح، باب دوم عالم شہود، باب سوم عالم برزخ اور باب چہارم عالم عقبی۔

باب اول میں روح و ما قبل روح کے حالات درج ہیں۔ اس باب میں زنادقہ اور فرقہ حلویہ وغیرہ کا رد کیا گیا ہے جو روح کو عین خدا اور قدیم مانتے ہیں۔ چنانچہ فرقہ حلویہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حدوث و قدم کو نہیں پہچانتے اور قدم سے حدوث کو نہیں جانتے جو شخص قدیم و حادث

میں فرق نہیں جانتا وہ اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے اور وہ حلویوں کا مذہب ہے جو سراسر باطل

اور حقیقت سے کوسوں دور ہے۔“

اور اس فرقہ حلوئیہ کی غلطی کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ایسے شخص کی نظر میں عالم امر کا مشاہدہ بلا حجاب ہوتا ہے اور مذکورہ بالا باقی عالموں کے حجاب سے خلاصی پانے والا۔ اس کی نظر میں تمام حرکات و سکنات روح سے تعبیر ہوتی ہیں، بلکہ اس کے مشاہدہ میں غیر نہیں رہتا۔ تب وہ ”ہمہ اوست“ کا نعرہ بلند کرتا ہے اور یہی ان کی غلطی کا اصل ہے۔“

روح کے مخلوق ہونے کے متعلق صاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”پس اس عبارت سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ یہ مدارج و منازل انسان کی حالت کے رو سے ہویدا ہیں اور ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح جو ایک مقام کی حیثیت سے انسان کا نام ہے سراسر مخلوق ہے۔“

باب دوم میں عالم شہود کے عنوان کے تحت مندرجہ ذیل ابحاث پر تبصرہ کیا گیا ہے: ابتدائے آفرینش، تخلیق انسان، معیت روح، معرفت الہی، معیت خداوندی، نسبت انسان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، اطاعت و اتباع وغیرہ۔

تیسرے باب میں عالم برزخ کے حالات، تقدیر انسان، قضا و قدر، ولایت، کرامت اور استدراج اور علم غیب وغیرہ عمدہ پیرایہ میں بیان کئے گئے ہیں۔

چوتھے باب میں یوم آخرت میں پیش آنے والے واقعات، کشف ساق کا معنی، نامہ اعمال کی کیفیت، لواء الحمد، صراط اور دوزخ و جنت سے متعلق تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

آخر کتاب میں ایک ضمیمہ لگایا گیا ہے جس میں الہیات کے اہم ترین مطالب و مقاصد مثلاً توحید فی الذات، توحید فی السر، توحید فی الخلق، توحید فی تعلیم، توحید پر عمل اور اعتقاد فی التوحید جیسے بنیادی و اصولی مسائل پر قلم کئے گئے ہیں۔ نیز امکان کذب کا رد، خلف و عید کا رد، امتناع نظیر اور ”انسان ازلی سعید ہے۔“ کے عنوانات پر نہایت مفید باتیں درج ہیں۔ الغرض اس کتاب میں قبل روح سے لے کر دخول جنت اور دوزخ تک بلکہ ابد الابد تک انسان کے حالات و مقامات قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کئے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں اس کتاب میں علم تصوف و سلوک کے بنیادی قواعد و اصول بیان کئے گئے ہیں۔ جس طرح عقائد کے اندر بیسیوں گمراہ فرقے بن چکے ہیں اور ہر فرقہ اپنی ہی حقانیت کا مدعی بنا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح تصوف و سلوک اور معرفت و فقر کے نام پر بے علم صوفیوں اور خلاف شریعت پیروں نے عوام کو اپنی خواہشات نفسانی کا شکار بنا رکھا ہے اور اپنے عمل و کردار سے شریعت حقہ کے خلاف نفرت و حقارت کی زبردست مہم شروع کر رکھی ہے۔ اور لوگ بری طرح اس فتنہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حضور قدس سرہ نے ”الانسان فی القرآن“ میں تصوف و فقر کے نام پر اٹھنے والے فتنوں سے حفاظت کے لئے سلوک و عرفان کے قواعد و اصول بیان فرمائے۔ اتباع شریعت اور پیروی سنت پر زور دیا ہے۔ مخالفت شرع کے خطرناک نتائج سے آگاہ فرمایا ہے اور اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوشش و سعی کیلئے جو ایک قسم کا اختیار دیا ہے اس میں انسان کو شتر بے مہار کی طرح ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہئے بلکہ اپنے آپ کو حد و دشرع کا پابند رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضور قدس سرہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”لیکن سعی کئی وجہ پر ہے۔ تو مطابق فرمان لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کے، جدھر انسان سعی کرتا ہے، ذات پاک اس کو ادھر ہی چلنے دیتی ہے اور نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى کی سنت کے مطابق ادھر ہی چلاتی ہے۔ انہی جائز (راستوں) میں سے ایک کج راہ قبولیت خلق ہے جس کو بزرگان دین نے لوہے کے زنار سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا حجاب ہے بلکہ شیطانی تصرف کا آلہ اور بہت بڑی گمراہی کا سبب، نفس امارہ کا سرمایہ، نہ ٹٹنے والی بلا اور شہد میں ملی ہوئی زہر ہے، جو خلاص کی زندگی کو ہلاک کر دینے والی اور اعمال صالحہ کو مثل خس و خاشاک کے جلا دینے والی ہے۔“

اس دور کے علماء و مشائخ، پیران عظام قبولیت خلق کے چکر میں مبتلا نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ! لیکن بزرگان دین کے نزدیک قبولیت خلق کی آرزو رکھنے سے بڑھ کر کوئی اور تباہ کن فتنہ نہیں۔ یہ ایسی ضرر رساں چیز ہے کہ اس سے انسان کا اخلاص غارت اور اعمال صالحہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ انسان ابلیس کا آلہ کار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبوب ہو جاتا ہے۔ ضلالت و گمراہی اس کا محاصرہ کر لیتی ہے۔ نفس امارہ کو مسرت و شادمانی کا موقع مل جاتا ہے۔ قبولیت خلق کا احساس دین و ایمان کیلئے آفت اور شہد میں ملی

ہوئی نہ رہے۔ چنانچہ اسی چیز کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں:

”ہیہات! آج کل تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے۔ عمل صالح تو درکنار، علم کے حصول میں نیت ہی درست نہیں ہوتی۔ عالم اور مناظر اور مباحث بننے، فخر و تکبر کی دستار باندھنے، حصول دنیا کا ذریعہ بنانے کیلئے عمر ضائع کر بیٹھتے ہیں اور فقط اسی یافت و یاب کو معراج کمال سمجھ لیتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ اسی پر بس نہیں ہے۔ (بلکہ) اولیاء اللہ رحمہم اللہ اجمعین اور انبیاء کرام علیہم السلام کے علم کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہیں۔ بلکہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ اکمل جانتے ہیں اور اپنے زعمی (خیالی) مراتب کی وجہ سے جہالت کے دریا میں ایسے مستغرق ہوئے ہیں کہ اَنَّا خَيْرٌ مِّنْهُ سے سر نکالنا ناممکن ہو گیا ہے۔ الامان!“

لوگوں کے غلط اور من گھڑت معیار ولایت پر تنقید کرتے ہوئے ”شیطانی فریب“ کے عنوان کے تحت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

”لیکن آج تو صرف شریعت کی پابندی اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہی اعلیٰ درجہ کی ملامت ہے۔ مخلصوں کیلئے یہ وقت نایاب اور قیمتی ہے۔ کیونکہ آج کل معاملہ الٹ ہو رہا ہے۔ عوام شریعت کے خلاف چلنے والوں کو ولی سمجھتے ہیں اور پابند شریعت کو حقیر خیال کرتے ہیں اور فرمان ایزدی ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (یعنی غیر اسلامی طریقہ عند اللہ مردود و نامقبول ہے اور ایسے راستے کو اپنانے والا آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھائے گا۔)“

میرے حضرت قدس سرہ (حضرت اعلیٰ میاں شیر محمد صاحب قدس سرہ) فرمایا کرتے تھے کہ ”یکے فقر رحمانی و یکے شیطانی“ سبحان اللہ! کیا ہی لطیف اور پر حقیقت ارشاد مبارک ہے۔“ ایک جگہ فرماتے ہیں:

ہیہات! آج عوام الناس کے نزدیک جو کوئی اسلام کے برخلاف راستہ اختیار کرے اور ایمان کے احکام کو فٹا کرے وہ ولی ہوتا ہے لیکن عند اللہ وعند الرسول ایسا شخص شیطان ہے۔“

حسب الحکم یہ چند سطور ہدیہ قارئین کرام کر دی گئی ہیں۔ کتاب کے مضامین سے متعارف کرانے کیلئے کتاب میں قائم کردہ عنوانات کی اجمالی فہرست بھی پیش کر دی ہے۔ کتاب کی جامعیت و افادیت کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ الامرفوق الادب کے تحت ہوا ہے ورنہ درحقیقت یہ چند شکستہ حروف کتاب کی عظمت و جلالت شان کے اظہار کے لئے بالکل ناکافی ہیں۔ ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“۔ ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ کے مطابق ارباب علم و دانش خود اندازہ کر لیں گے کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر منفرد تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس زندقہ والحاد کے دور میں اس طرح کی کتابوں کی اشاعت عام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تاکہ لوگوں کے قلوب علم و عرفان کی صحیح روشنی سے منور و معمور ہوں اور انہیں تزکیہ نفوس اور تزکیہ قلوب کیلئے صالح غذا نصیب ہو سکے۔ اور جہل و کج روی کے راستوں سے نجات پائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ مولیٰ کریم اس ناچیز اور حضور قدس سرہ سے تعلق رکھنے والے تمام خدام و متوسلین کے سینے حضور قدس سرہ کی خالص نسبت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتسلیم کی سنت مبارکہ اور آپ کے دین اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائے اور آخرت میں صالحین کے زمرے میں حشر فرمائے۔ آمین ثم آمین

راقم المروف

محمد سعید احمد نقشبندی مجددی

سابق خطیب جامع مسجد حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

تمام تعریف اس ذات پاک کیلئے ہے جس نے اپنی الوہیت و ربوبیت کے اظہار کیلئے انبیاء کرام علیہم السلام سے ابتدا فرمائی اور ان کو علم لدن سے عالم فرما کر انسان کی رہنمائی کا سبب بنایا۔ اس سلسلہ کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا شجر رسالت یکے بعد دیگرے حسب ضرورت علم و کتاب اور معجزات سے بہرہ ور فرما کر ہماری رہنمائی کے لئے مرسل کیا اور اختتام نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرما کر سلسلہ نبوت کو تکمیل تک اور شجر رسالت کو شمر تک پہنچا دیا۔

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولایت محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا آغاز ہوا اور عنایت الہی سے قیامت تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ اس دور ظلمات میں بھی ایسے بزرگان دین پیدا فرمائے جنہوں نے حسب ضرورت ظاہری و باطنی تعلیم سے گم گشتگان راہ کیلئے مشعل ہدایت و رشد روشن فرمائی اور آج جبکہ تفرقہ بازی اور کفر و الحاد اپنے شباب پر ہے، ہمارے حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت مبارک میں بمصدق:

”أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۖ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا ثَمَرًا ۚ لَّيْسَ بِأَذْنٍ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ“ [ابراہیم: ۲۴، ۲۵]

ترجمہ: ”کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کس طرح بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثال کلمہ طیبہ کی، مانند درخت پاکیزہ کے، جس کی مضبوط ہے اور شاخیں اس کی آسمان میں، دیتا ہے وہ میوہ اپنا ہر وقت اپنے رب کے اذن سے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں واسطے لوگوں کے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“

نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہو کر علم معرفت کے بیش بہا کلمات طیبہ اور عالم موجودات سے لے

کر عالم معروقات تک کے مدارج کو بِإِذْنِ رَبِّهَا کے مطابق آگاہ فرما کر تُوْبٰی اُكْلُهَا کے ثمر رسالت سے حصہ عطا فرما کر مشکور فرمایا اور دین الحق سے ہر طرح خبردار کیا۔

یہ کتاب کن حالات میں تیار ہوئی؟ احباب حلقہ ارادت تو اس سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ صرف ناواقف حضرات کی آگاہی کیلئے مختصر عرض کرتا ہوں کہ دراصل یہ کتاب حضور رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات متبرکہ، ملفوظات مقدسہ اور مکتوبات مطہرہ کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں بعض احباب کے استفسارات کے جواب میں صفحہ قرطاس پر شہود میں آئے اور جناب محترم حضرت سید منیر حسین شاہ صاحب تبرکات ان کو قلمبند کر کے یہ نقلیں اپنے پاس جمع کرتے رہے۔

شروع شروع میں مضامین کو کتابی شکل میں لانے کا حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال نہ تھا۔ لیکن احباب ارادت کے اصرار پر آپ کچھ رضامند ہوئے۔ تاہم فرماتے کہ چونکہ ان مضامین کو کسی مستقل کتاب کے عنوان کے ماتحت تحریر نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجھے یہ خیال تھا۔ دوسرے میری زبان بھی کچھ پرانی قسم کی ہے، لہذا کتابی شکل میں لانے کیلئے ان کو دوبارہ تحریر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کانٹ چھانٹ کر کے ان کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے اور تکرار وغیرہ ہٹا دیئے جائیں۔ نیز عبارت کی قدامت کو بھی نئے اور شستہ الفاظ سے مزین کیا جائے۔ مگر قضا و قدر کے ارادہ ازلی میں ایسا ہی مرقوم و منظور تھا کہ آپ وجع الفاصل کی قسم کے دردوں سے صاحب فراش ہو گئے اور یہ ارادہ ملتوی ہو گیا۔ بلکہ جب کبھی برادران طریقت ان کی طباعت کے متعلق اظہار خیال کرتے تو جواباً یہی فرماتے کہ ان مضامین کو نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا۔ مولیٰ کریم کو منظور ہوا تو ہو جائے گا ورنہ خیر۔ مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ۔“

کچھ عرصہ کے بعد آپ نے اس عاجز کے استفسار پر اتنا فرمایا کہ ”اچھا! تم خود ہی (محترم) سید منیر حسین شاہ صاحب کی معیت میں ان کی نظر ثانی کر کے ان کو مربوط اور مسلسل کر لو۔ لیکن مجھ میں تو ان مضامین کو کا حقہ، سمجھنے کی بھی اہلیت نہ تھی، چہ جائیکہ ان میں کسی قسم کی قطع و برید کرتا۔ بالآخر آپ نے اس مسلسل تکلیف کے دوران میں صرف اتنا کیا کہ ایک دو مضامین کو سن کر چند ایک فقرات کو منسوخ کر کے چند ایک کا ایذا فرما دیا اور اس مجموعہ کا نام ”الانسان فی القرآن“ تجویز فرمایا۔ کچھ مضامین کی ترتیب بھی سمجھا دی اور کتاب کی اجازت بھی دے دی۔

آپ کے اس اچانک اجازت دینے سے مجھے خوشی بھی ہوئی لیکن یقین جانے کہ دل میں ایک دھڑکن بھی شروع ہو گئی کہ یہ اجازت بلا وجہ نہیں۔ شاید کہیں کتاب کی تیاری کے بعد ہمیں رشد و عرفان کے اس آفتاب سے

جواب نہ ہو جائے! لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ قدرت کتابت کی بھی مہلت نہ دے گی۔ مسطر وغیرہ کی تیاری میں مزید دو مہینے گزر گئے اور ابھی کم و بیش پچاس صفحات تک ہی کتابت پہنچی تھی کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ رفیق اعلیٰ سے واصل ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۱

بالآخر آپ کے جانشین حضرت صاحبزادہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب مد فیوضہم کے ایمائے کتابت کو جاری رکھا گیا، اور علاوہ کسی تحریری سہو کے تمام مضامین کو بغیر کسی رد و بدل کے من و عن لکھ دیا گیا ہے اور آپ کے الفاظ کو متبرک جانتے ہوئے اس حد تک پابندی کی گئی ہے کہ حتی الامکان عنوان بھی آپ کی عبارت ہی کے الفاظ سے اخذ کئے گئے ہیں اور مضمون کے تسلسل کو بھی نہیں توڑا گیا ہے۔

انہی وجوہات کی بنا پر ایک عام ناظر اور قارئین کرام کو اس کتاب میں کئی مقامات پر تکرار نظر آئے گی اور پڑھتے پڑھتے قاری یہ محسوس کرے گا کہ یہ چیز پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک طرح سے قرآن حکیم ہی کی اقتدا ہے، تاکہ ہر ایک مضمون اپنی سالمیت میں دوسرے مضامین کے احتیاج سے بے نیاز ہو۔

کتاب کا نفس مضمون تو میرے کسی تبصرے کا محتاج نہیں اور نہ ہی مجھ ایسے کم علم میں یہ اہلیت ہو سکتی ہے کہ ایک کامل عارف باللہ کی تحریر پر اس سے بڑھ کر کوئی مزید روشنی ڈال سکوں۔ کتاب اپنی تعریف خود اور اپنی نوعیت میں اپنی مثال آپ ہے اور ہر پڑھنے والا اپنی علمی وسعت کے مطابق مستفید ہوگا۔ صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی ابتداء سے انتہا تک کے مقامات جسمانی اور مدارج روحانی اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرح و بسط کے ساتھ تحریر فرمائے ہیں، جو مقام اسرار، عالم ارواح اور اس کے علم، میدان دنیا اور اس کی حقیقت، عالم برزخ اور اس کی کیفیات، یوم القیامۃ اور اس کے حالات اور دوزخ و جنت تک کے مقامات پر مشتمل ہیں۔ گویا فرمان الہی کُنْتُمْ اَمْوَئًا فَاحْيَاکُمْ ثُمَّ يُمِیْتُکُمْ ثُمَّ يُحْیِیْکُمْ ثُمَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ ۝ [البقرہ: ۲۸] (یعنی تم مردہ تھے پس تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے) کی تفسیر اور انسان کے اس حقیقی اور مسلسل سفر کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔

اعتقاد کے میدان میں توحید و رسالت، ایمان و اسلام، قضا و قدر، علم غیب، علم الانسان و علم الرحمن اور امکان کذب و خلف و عید وغیرہم پر وہ حقیقت پرور اور بصیرت افروز تبصرہ فرمایا ہے جس کے مطالعہ سے ہر وہ مسلمان جو اس دور فتن میں راہ راست سے بھٹک رہا ہو۔ صراط مستقیم پر آسانی سے چل سکتا ہے۔ صرف عصیت سے دور رہ کر جستجوئے حق شرط ہے۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، حضور رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مضامین کو قرآن حکیم کے استدلال سے ثابت کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ ”میں نے سوائے کلام پاک کے کبھی کوئی کتاب مطالعہ نہیں کی۔ البتہ ابتدائی ایام میں صرف کشف المحجوب دیکھی تھی۔“ اور جو چند ایک احادیث ضعیفہ بیان ہوئی ہیں، مسودات میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ ”یہاں پر فلاں حدیث شریف یا فلاں حوالہ دیکھ کر درج کر لیا جائے۔“ گویا یہ جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا صرف علم لدن سے عطاء الہی ہے جو آپ کے قول ”عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔“ کی تائید ہے۔

آپ کی درسی تعلیم صرف پانچویں چھٹی جماعت تک محدود تھی، جیسا کہ آپ کی سوانح حیات ”انشرار الصدور ہند کرۃ النور“ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ آپ کی تحریر اتنی بلند ہے کہ سوائے پورے عالم کے (جس کو عربی زبان اور دینی کتابوں پر پورا عبور ہو) آپ کے بیان کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اپنے کلام میں قرآن مجید کی آیات کو اس خوبی سے سمولیتے ہیں جس سے عالم ہی محظوظ ہو سکتا ہے اور عربی یا قرآن حکیم سے ناواقف مفہوم سے قطعاً ناآشنا رہتا ہے۔ اس لئے ہم نے اس دوسرے ایڈیشن میں ایسی آیات کا ترجمہ نیچے حواشی کی شکل میں درج کر دیا ہے۔ گو اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لئے پوری آیت بلکہ سیاق و سباق کے پورے مضمون کا جاننا ضروری ہے۔ تاہم ترجمہ کی افادیت مسلمہ ہے۔ پہلے ایڈیشن میں ایسی آیات کا ترجمہ درج نہیں تھا۔

محمد یوسف خوشنویس کان اللہ

حضرت کیلیا نوالہ شریف

ضلع گوجرانوالہ

۱۱۴ اپریل ۱۹۶۷ء ۳ محرم الحرام ۱۳۸۷ھ

چوتھا ایڈیشن

اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود مطلق و بسیط و بے حد جل جلالہ جب کسی بندے پر مہربانی فرماتا ہے تو اسے اپنے محبوب دوستوں کی خدمت کا اعزاز عطا فرماتا ہے، بندہ ناچیز محمد شفیق اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں سمجھتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدیق سے اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے، بندہ ناچیز حقیر اپنے لئے اس نگاہ کرم کو سرمایہ دنیا و آخرت سمجھتا ہے جو بندہ کے ہادی و رہنما شیخ حقانی مرشد کامل پیر طریقت رہبر شریعت سرتاج اولیاء، زبدۃ الاصفیاء قبلہ عالم حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی قدس سرہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف نے فرمائی کہ تصوف و طریقت اور حقیقت و معرفت کے رموز سے بھرپور خزانہ اور عظیم نسخہ: ”الانسان فی القرآن“ کے تیسرے ایڈیشن کو ۱۴۲۲ ہجری میں شائع کرنے کے لیے حکم فرمایا، حضور قیوم العالم میرے شیخ کامل سیدی و آقائی حضرت الحاج پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 20 جون 2014ء کو ظاہری وصال مبارک ہو گیا لیکن آپ کی پر نور تربت اقدس سے فیضان کا چشمہ اور حضور قدس سرہ کے لخت جگر قطب عالم حضور سیدی و آقائی، آپ کے حقیقی جانشین و سجادہ نشین حضور چمن جی سرکار کی صورت میں باطنی و ظاہری فیضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاء اللہ سدا جاری رہے گا۔ الحمد للہ! حضور سیدی و سندی جان بہار نقشبندیت، پروردہ آغوش ولایت، عالمی مبلغ اسلام، ترجمان مسلک مجدد الف ثانی، قاسم فیوض اعلیٰ حضرت شیربانی و حضور پیر کیلانی حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف کے حکم و خصوصی اجازت سے چوتھے ایڈیشن کی اشاعت کی سعادت بھی بندہ ناچیز کو حاصل ہو رہی ہے۔ مزید اعزاز اور خوشی اس امر کی ہے کہ

پروردہ آغوش ولایت جامع معقول و منقول پیر طریقت رہبر شریعت فخر المصالح ابوالحسنین حضرت الحاج پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب و طباعت کے تمام مراحل میں ذاتی نگرانی و خصوصی توجہ سے بندہ ناچیز اس عظیم کام کو سرانجام دینے کے قابل ہوا ہے۔

موجودہ چوتھے ایڈیشن سن طباعت نومبر 2016ء کیلئے کتاب کی مکمل دوبارہ کمپیوٹر کمپوزنگ کی گئی ہے تیسرے ایڈیشن میں آیات مبارکہ پر اعراب نہیں تھے، اعراب تمام آیات پر لگا دیئے گئے ہیں۔ سورت کا نام اور آیت نمبر لکھا گیا ہے، فارسی اشعار کا ترجمہ بھی حاشیہ میں کر دیا گیا ہے۔ حتی الوسع مغلط، ادق اور مشکل و متروک الفاظ کا ترجمہ بھی تو سین یا حاشیہ میں کر دیا گیا ہے۔

کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ میں حتی الامکان انسانی طاقت کے مطابق کوشش کی گئی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، تاہم صحت اور درستگی کے اہتمام کے باوجود کتاب میں لفظی غلطی ممکن ہے، لہذا قارئین کرام سے التماس ہے کہ نگاہ محبت سے اس عظیم کتاب ”الانسان فی القرآن“ کے مطالعہ کے دوران جہاں کہیں غلطی ملاحظہ فرمائیں تو بندہ ناچیز محمد شفیق کیلانی کو مطلع فرما کر احسان عظیم فرمائیں۔

خاکپائے دربار عالیہ

محمد شفیق عفی عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
حضور رحمۃ اللہ علیہ کے

مختصر سوانح حیات

آباؤ اجداد:

حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت کیلیا نوالہ شریف میں یہ مشہور ہے کہ یہ دو بھائی تھے جو شتر پور شریف ضلع شیخوپورہ سے حضرت کیلیا نوالہ شریف میں حضرت عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے جو اس وقت کے بزرگان عظام میں سے تھے اور ان سے بیعت کر کے سلسلہ طریقت میں منسلک ہوئے، حضرت عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سیدزادوں کا نکاح اپنی صاحبزادیوں سے کر دیا، اب حضرت کیلیا نوالہ شریف اور بعض دوسرے اضلاع میں یہ خاندان سادات آباد ہے۔

حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، آپ قادری چشتی، خاندان حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت نوشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قلمی کتب موجود ہیں جن میں آپ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ میرے وقت میں حضرت شیخ احمد سرہندی اور حضرت شاہ جی صاحب بڑے بلند پایہ بزرگ ہیں۔

والدین:

حضور رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی تھے، ایک حافظ غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے آپ، حضور رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت اللہ بخش صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق باطنی رکھتے تھے اور بڑے دیندار بزرگ تھے، آپ موضوع احمد نگر تحصیل وزیر آباد میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے اور عمر کا بڑا حصہ وہیں گزرا، حضور کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا کا سلسلہ طریقت بیعت حضرت سید فضل شاہ صاحب سے تھا جن کا سلسلہ طریقت ایک دو واسطوں سے حضرت حاجی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکان شریف والوں سے ملتا ہے، خدا کے فضل سے جو بات منہ سے نکلتی تھی پوری ہو کر

رہتی تھی، حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو آپ بہت دعائیں دیا کرتی تھی کہ مولیٰ کریم تم کو عرش بریں پر رنگ لگائیں گے لیکن میں نہیں دیکھ سکوگی، چنانچہ آپ کا یہ فرمان بالکل درست ہو کر رہا، حضور کے والدین کے مزارات حضرت کیلیا نوالہ شریف میں ہیں۔

قبل از پیدائش:

حضور رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اکبر سید حسین شاہ صاحب جب دس گیارہ برس کے ہوئے تو سید قربان علی شاہ صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور سائیں صاحب آپ سے والہانہ محبت کرتے تھے، ایک دن حضور رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے سید حسین شاہ صاحب کو فرمایا کہ سائیں صاحب سے دعا کرو کہ مولیٰ کریم تمہیں ایک بھائی عطا فرمائے، چنانچہ سائیں صاحب سے دعا کی درخواست کی گئی، آپ نے فرمایا کہ بچے نو ماہ کے پیدا ہوتے ہیں، تیرا بھائی سات ماہ کا پیدا ہوگا اور صرف بالشت بھر ہوگا، لیکن جوان ہو کر قد و قامت میں تم سے بڑا ہوگا اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں وہ آپ کے کام نہ آئیں گے، چنانچہ فقیر صاحب کی دعا سے سات ماہ کے بعد حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم شہود پر ظہور فرمایا اور واقع ہی بالشت بھر قد و قامت کے تھے، دوسری پیش گوئیاں بھی حرف بحرف درست ثابت ہوئیں، یعنی کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ اپنے برادر اکبر سے جیسے تھے اور دنیوی کاروبار میں بھی ان کے کام نہ آئے۔

آپ کا اسم مبارک بھی قربان علی شاہ صاحب کے فرمان کے مطابق نور الحسن رکھا گیا۔

ولادت باسعادت:

حضور رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے بیاض شریف میں حضور رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت بدیں

الفاظ مرقوم ہے:

بوقت شب کہ از شب یک نیم پاس باقی بود، بروز چہار شنبہ یعنی شب چہارم شنبہ برخودار سعادت

اطوار نور الحسن متولد شد ۲۷ جمادی الاول ۱۳۰۶ ہجری، مطابق ۳۰ جنوری ۱۸۸۹ء موافق ۱۹ ماہ

۱۹۴۵ ہجری۔

راقم سید غلام علی شاہ اول مدرس احمد نگر چٹھہ تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ۔

شجرہ نسب:

حضور رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان صحیح النسب سید بخاری ہے، ذیل میں کا شجرہ نسب درج کیا جاتا ہے۔

حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن سید غلام علی شاہ سید حیات شاہ بن سید عالم شاہ بن سید سکندر شاہ بن سید عتیق اللہ شاہ بن سید جعفر بن سید جمال بن سید محمد بن سید محسن بن سید عبدالرشید بن سید نصر اللہ بن سید محمد بن سید عبدالوہاب بن سید اللہ داد بن سید احمد بن سید جمال الدین بن سید سلیمان بن سید یونس بن سید صالح الصوت سہروردی سفید فیل مست بن سید صلاح الدین سہروردی دہلوی سفید فیل مست بن سید محمد شیر شکن بن سید محمد بن میر سید عین الملک بن میر زین العابدین ثانی بن سید مودود بن سید عبدالعزیز بن سید داؤد بن سید ابوطاہر بن سید جمال الدین بن سید عبدالحمید بن سید ابوالحسن بن حامد بن میر حمزہ بن سید محمد بن سید طاہر ربانی بن شہزادہ جعفر ثانی بن امام علی ہادی نقی بن امام محمد تقی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن ابو جعفر امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ۔

صغریٰ میں ایک کامل سے توجہ کی درخواست:

حضور رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا کے مرشد حضرت سید فضل شاہ صاحب احمد نگر میں تشریف لائے تو والدہ صاحبہ نے عرض کیا کہ شاہ صاحب یعنی سید غلام علی شاہ صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، اور سید حسین شاہ صاحب میٹرک کا امتحان دے آئے ہیں، دعا فرمائیں کہ وہ پاس ہو جائیں اور کوئی ملازمت مل جائے، ہم کوئی تین چار سال کی عمر میں قریب ہی کھیل رہے تھے، اچانک خیال آیا اور سائیں صاحب کے پاس آ کر کہا کہ ”سائیں جی! میرے دل بھی دھیان کر یا جائے“ سائیں صاحب یہ سن کر جذب میں آ گئے، ہم کو سینے سے لگا لیا اور فرمانے لگے ”تیرے دل سو نہیاں پہلوں، اوتیرے دل سو نہیاں پہلوں، اوتو تو ہو یوں جونور“ حضور فرماتے تھے کہ اس کے بعد کچھ دن مجھے اچھی طرح ہوش و حواس نہ رہے اور دنیا کے حالات مجھے دکھائی دیتے تھے۔

حضرت اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور شریقیہ شریف میں اولین شرف ملاقات:

حضور رحمۃ اللہ علیہ اپنے برادر اکبر سید حسین شاہ صاحب کی معیت میں تبادلہ اراضی کے لیے شریقیہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کو سامنے کرتے سے پکڑ لیا اور سید حسین شاہ صاحب سے دریافت فرمایا کہ ان کا نام کیا ہے؟ شاہ صاحب نے عرض کیا نور الحسن۔ حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نور بنادو؟ حضور فرمایا کرتے کہ میں کبھی کسی افسر بالا سے مرعوب نہیں ہوا تھا۔ لیکن حضرت اعلیٰ کا اس قدر رعب چھایا کہ میں بول نہ سکا۔ حضرت اعلیٰ صاحب نے دل پر ٹھیس لگا کر فرمایا کہ مربعوں کے تبادلے کی اتنی بڑی ضرورت نہیں اگر چاہو تو ہم تمہاری قسمت کا تبادلہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور رحمۃ اللہ علیہ اجازت لے کر واپس چک نمبر ۱۴ میں تشریف لے آئے۔

دوسری حاضری اور شرف بیعت:

کچھ دنوں کے بعد حضور رحمۃ اللہ علیہ سائیں اللہ داد ساکن برج تاشہ کی معیت میں حضرت اعلیٰ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ محمد شفیع والی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی آپ نے آپ کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک میں لے کر سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تلاوت فرمائیں اور فرمایا تم کو بتانا کیا ہے، کبھی کبھی آکر ہو جایا کرو۔ اس کے بعد حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیکیداری کا کام چھوڑ دیا اور آنا جانا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس قدر رابطہ بڑھا کہ جس وقت حضرت اعلیٰ کو خیال مبارک آیا اسی وقت دوڑے آئے۔ چار دفعہ کی حاضری کے بعد حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طریقت کے مطابق کچھ بتانا ہی چاہیے۔ چنانچہ سورۃ اخلاص، درود شریف اور اسم ذات تلقین فرما دیئے۔ کچھ عرصہ حضور رحمۃ اللہ علیہ جمعہ شریف کے دن ہی تشریف لاتے اور نماز جمعہ کے بعد اجازت ہو جانے پر چک نمبر ۱۴ میں تشریف لاتے۔

حضرت اعلیٰ کی خدمت میں قیام:

جوں جوں دن گزرتے گئے، حضور رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت اعلیٰ سے بتدریج رابطہ بڑھتا چلا گیا اور شوق و محبت الہی زیادہ سے زیادہ تر ہوتا گیا، جس کے نتیجے کے طور پر دنیوی کاروبار سے طبیعت بالکل فارغ ہو گئی

جتنی کہ حضرت اعلیٰ سے ایک لمحہ بھی جدائی گوارا نہ رہی اور آپ نے گھریار چھوڑ چھڑا کر حضرت اعلیٰ صاحب کی خدمت اقدس میں رہنا اختیار کر لیا۔

حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی حضور رحمۃ اللہ علیہ کو توجہ:

حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم حضرت اعلیٰ کی معیت میں باہر گئے، ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت توجہ دیتے ہیں تو اکثر احباب کو بڑا جوش و خروش پیدا ہوتا ہے لیکن مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا، اگر آپ مجھے بھی ایسی توجہ دیں تو بہتر ہو، اس خیال کا آنا تھا کہ حضرت نے تیز چلنا شروع کر دیا، ہمیں بھی محسوس ہو گیا کہ یہ تیز روی میرے اس خیال کا نتیجہ ہے، خدا خیر کرے، چنانچہ جب بیٹھک شریف میں پہنچے اور حضرت اعلیٰ اوپر تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے لوہے کی سلاخ تیز بھٹی میں سے انکار ہو کر میرے قلب میں داخل ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بعد آپ نیچے تشریف لائے اور پھر اوپر چلے گئے، آپ کی طبیعت مبارک میں جوش سا معلوم ہوتا تھا، پھر جب آپ نیچے تشریف لائے تو میری طرف دیکھا، گو میری طبیعت میں جوش تھا تاہم اظہار بالکل نہ تھا، یہ دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور فرمایا ”تم بھی تو کوئی بلا ہو“ پھر مہربانی سے گفتگو شروع کر دی اور میری طبیعت میں سکون آتا گیا۔

حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے حضور کو نکاح کی فہمائش:

حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عصر کے بعد حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے جاتے تو کبھی کبھی آپ فرمایا کرتے کہ ”عزیز کی شادی بھی کرنی ہے۔“ تو ہم اکثر عذر ہی کرتے کہ ”جناب! میں اس قابل نہیں ہوں۔“ آپ خاموش ہو جاتے۔ ایک دن ہمیں خیال آیا کہ اب ڈاڑھی بھی رکھ لی ہے اور عمر بھی تیس سال سے زائد ہو گئی ہے۔ اب مجھے رشتہ کون دے گا؟ میں نے خواہ مخواہ حضرت صاحب کو ناراض کر رکھا ہے۔ اب جس وقت بات ہوئی رضا مندی ظاہر کر دی جائے گی۔ چنانچہ پھر ایک روز جب آپ باہر تشریف لے گئے اور شادی کا تذکرہ فرمایا تو میں نے عرض کیا ”جس طرح حضور کی مرضی۔“ آپ سن کر بے حد خوش ہوئے اور حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی مرضی کے مطابق رشتہ ہو گیا۔“

حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں حضور کے چند اشعار:

ایک دفعہ حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضور کو فرمایا کہ شجرہ میں میرا نام درج کرو مگر ہوا ایک شعر میں۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے تعیل ارشاد کا ارادہ کیا تو ایک شعر میں تسلی نہ ہوئی چنانچہ کئی ایک شعر موزوں کئے تاہم حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی تادیبا نہ لاسکے۔ لہذا آخر میں معذوری کا اعتراف اور معافی کی خواستگاری ہے۔

افضل و اکمل، مکمل، رہنمائے کلاماں	ملتجائے بے کساں ہم مژدہ افسردگاں
حامی دین متین و فخر و عزت خواجگاں	صاحب درد و نفاں را سر عاشق صادقان
بے کنارہ بحر عرفاں، پادشاہ عارفان	مظہر جلی سر خفی و سر از سر نہاں!
عاشق و محبوب رب العالمین را بے گماں	ہست خفی از عواماں راز دانان را عیاں!
نقطہ نور احمد از نور احمد مجتبیٰ	نور نبی، نور خدا، نور محمد مصطفیٰ
بمعذوری گنہ گار و خطا وار و شرمسارم	ہمہ زیں صفت موصوفم و لے بافضل تو نازاں
بدتر از بد نفس مارا تنگ آمد زیں بلا!	ادب صدق و صفا بخشید با توفیق اعلیٰ را
اگر خواہم بتو خواہم، نخواہم ماسوائے تو	نخواہم در دو عالم جز محبت درد و الفتہا
رحیما رحم کن برما، کریمیا کرم کن برما!	

شہنشاہ سخا یک نظر کن از دید بخششہا

حضور رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک میں یہی آپ کے اپنے اشعار خود آپ کے مناسب حال ہونے کی بنا پر لکھ دیئے گئے ہیں۔

حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں حاضری مکان شریف:

حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مکان میں تشریف فرما تھے۔ ہمارے حضور رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہمراہ قضاے حاجت کیلئے لوٹا پکڑ کر جنگل میں تشریف لے گئے۔ حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد وضو فرما کر باہر ہی نماز اشراق ادا فرمائی۔ جب آپ نماز ادا کر چکے تو ہمارے حضور رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ ”حضرت! جب کسی سے محبت ہو تو کیا اس کے نام کا ورد کیا جاتا ہے؟“ حضور رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ

مراحل سلوک میں یہ ابتدائی زمانہ تھا۔ اس لئے ایک مبتدی کی زبان مبارک سے یہ بلند پایہ کلمات سن کر حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب تو آپ نے دست مبارک سیدھے کر کے ایک لمبا سجدہ کیا۔ جب بڑی دیر تک سجدہ سے سر نہ اٹھایا تو حضور رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آج خلاف معمول اتنا طویل سجدہ کیوں ادا فرمایا ہے؟ تو حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ سے سر مبارک اٹھا کر فرمایا ”لا لیا! میں تو تمہیں ہی دیکھ رہا تھا کہ کہاں تک انتہا ہے۔“ اللہ اکبر! کیا مرتبہ ہے کہ قطب زبان بھی متعجب ہو رہے ہیں۔

حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں دوسری حاضری مکان شریف:

ایک دفعہ حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ مکان شریف میں ختم شریف میں شمولیت کے لئے تشریف فرما تھے۔ گرمی کا موسم تھا۔ دوپہر کے وقت حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”کوئی بلی ڈیرہ بابا نانک جا کر کسی سواری کا انتظام کرائے۔“ کوئی بلی نہ اٹھا۔ ہمارے حضور رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل کی۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”گرمی کی شدت تھی۔ ڈیرہ بابا نانک پہنچا تو اس قدر بے قراری تھی کہ بیان سے باہر ہے۔“ اس وقت حضور رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے چند اشعار نکلے جو تیر کا درجہ ذیل ہیں:

ہیں دور گردوں نے رنگ کیا کیا دکھائے مجھ کو رلا رلا کر
 یہ مقدر بھی تھک گیا ہے گلے کو میرے دبا دبا کر
 ادھر کو کھینچا کبھی بلا کر، ادھر کو پھینکا کبھی ہٹا کر
 اسی تغیر میں مرٹے ہم، کلیجہ اپنا جلا جلا کر
 جو روز محشر کھلے گا دفتر پڑھے گا ہر اک کتاب اپنی
 حشر کرے گا یہ حال برپا عرش کا پایہ ہلا ہلا کر
 عزم یہ تھا کہ نہ ہو شکایت، لبوں پہ شکوہ نہ ہوتا لیکن
 ہے دودل نے زباں کو میری، ہلایا آخر جلا جلا کر
 جو ہجر فرقت میں مرٹے ہم، امید پر ہیں یہ سانس باقی

ہے انتظاری تو بس حکم کی، یہ مرگ بستر بچھا بچھا کر
تمنا تیری کیا ہے محض کبھی نہ پوچھا یہ دل جلوں سے
جو نیم بکل تڑپ رہے ہیں حجاب کیوں ہے دکھا دکھا کر

حضرت کیلیا نوالہ شریف میں مراجعت:

حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصال مبارک سے پہلے ہمارے حضور رحمۃ اللہ علیہ کو گاہے بگاہے
حضرت کیلیا نوالہ شریف روانہ فرماتے تھے لیکن آپ کو ایک لمحہ بھی حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے جدائی گوارا نہ
تھی۔ دوسرے حضور رحمۃ اللہ علیہ اپنے حال میں اس حد تک محدود و سرور تھے کہ رجوع الی الخلق سے آپ کی
طبیعت متنفر تھی۔ لیکن بالآخر حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی اطاعت پر مجبور ہو جاتے۔ حضرت اعلیٰ صرف
تبلیغ حق کیلئے حضور رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کیلیا نوالہ شریف میں بھیجتے اور آپ اس صبر آزمائی کی تاب نہ
لا کر پھر حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں پہنچ جاتے۔ جب تک حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شریف
نہ ہو گیا یہ سلسلہ بدستور قائم رہا۔

کرامات:

قبل اس کے عاجز کچھ تحریر کرے، یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ بمصدق ”اولیاء رومی شناسد اولیاء“
بندگان خدا کو جو نعمت مولیٰ کریم کی طرف سے تفویض ہوتی ہے اس کے متعلق عام آدمی کا اظہار کرنا حقیقت
میں کوئی اصل نہیں رکھتا۔ تاہم واقعات اور حالات کے مطابق عوام کے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ”ذکر حبیب کم
نہیں وصل حبیب سے۔“ کے مطابق کچھ عرض کیا جاتا ہے۔

بندگان خدا کو مولیٰ کریم کی طرف سے وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُّشَاءُ کے مطابق دو طرح

کا انکشاف ہوتا ہے:

نوع اول:

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ اپنے مکتوبات و فتاویٰ اول، مکتوب نمبر ۲۹۳ میں بیان فرماتے ہیں کہ
نوع اول وہ علوم و معارف الہی جل شانہ ہیں جو حق کی ذات و صفات و افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن

کے ساتھ اپنے خاص بندوں کو ممتاز کرتا ہے۔

نوع دوم:

مخلوقات کی صورتوں کا کشف ہونا اور پوشیدہ چیزوں پر اطلاع پانا اور ان کی خبر دینا جو اس عالم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ نوع اول اہل حق اور ارباب معرفت کے ساتھ مخصوص ہے اور نوع ثانی حق اور مبطل یعنی سچے اور جھوٹے دونوں کو شامل ہے۔ کیونکہ استدارج والوں کو بھی نوع ثانی حاصل ہے۔

ناظرین کی خدمت میں معروض ہوں کہ جس طرح ہر نبی یا رسول کو من اللہ اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق معجزات عطا فرمائے گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے وقت میں جس جس فن کا کمال تھا اسی کے مطابق عوام کی رہنمائی اور مریضان قلوب کی شفا کیلئے مناسب نسخے تجویز فرما کر روحانی طور پر علاج فرمایا گیا، اسی طرح اولیاء اللہ جن کے متعلق حدیث نبوی شاہد ہے کہ عَلِمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے) اولیائے کرام بھی ہر موقع پر اپنے وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے تشریف لائے اور عوام کے قلوب کو جس مرض کا بیمار پایا، مولیٰ کریم نے اپنی رحمت خاص سے ویسے ہی کرامات سے نوازا۔

ہمارے حضور رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں بد اعتقادی کا زور و شور تھا۔ مولیٰ کریم نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان مبارک کے مطابق نوع اول (یعنی علوم و معارف الہی جل شانہ جو حق کی ذات و صفات اور افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں) سے مستفیض فرما کر ضرورت وقت کو پورا فرمایا۔ باوجودیکہ آپ کو بظاہر تعلیم سے کوئی خاص حصہ نہ تھا۔ مدرسہ میں پانچویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ لیکن اپنے وقت میں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کافی تبلیغ فرمائی اور ہزاروں بد عقیدہ آدمی درست ہوئے۔ جمعہ شریف میں بالعموم عقائد اور اپنی حالت کی اصلاح کے متعلق ہی وعظ فرمایا جاتا۔ علمائے کرام کی خاصی جماعت بلکہ نامور علماء آپ کے مریدین میں سے اب تک موجود ہیں۔ مدرسہ بھکھی اور سید جلال شاہ صاحب ایسے نامور عالم کا بننا آپ کی توجہ پاک ہی کا نتیجہ ہے، اور یہاں سے تمام علماء خالص اہلسنت بن کر تبلیغ کیلئے ہر سال کافی تعداد میں عوام کو مستفیض فرما رہے ہیں۔ یہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اظہر من

لفطس کرامت ہے۔ آپ کے وقت میں آپ کے پاس بڑے بڑے علمائے کرام حاضر ہوتے تو آپ بڑی بشاشت سے مولیٰ کریم کی ذات و صفات کے متعلق مسائل پر ایسی مفصل تقریر فرماتے کہ بڑے بڑے علماء متحیر رہ جاتے۔

آپ کی یہ کتاب (الانسان فی القرآن) جس کے متعلق ایک دن حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب جلدی تحریر کرانے کا حکم ہوا ہے، انہی مسائل پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اعتقادی مسائل جن میں فی الوقت گمراہ فرقے عوام کے ایمان پر حملہ کرنے کیلئے بے حد کوشاں ہیں۔ مثلاً روح مخلوق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے علم، تصرف اور بشریت کے متعلق مفصل بحث، امکان کذب و خلف وعید کا رد، قرآن پاک مخلوق ہے یا غیر مخلوق، توحید فی الذات، توحید فی السر، توحید فی الخلق اور مسئلہ تقدیر وغیرہ سب عنوانات پر ایسے انوکھے انداز میں بیان فرمایا ہے جس کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ علم لدن کے سوانہیں، جو محض اکرام من اللہ ہے۔ تمام مسائل کو قرآن پاک کے ٹھوس دلائل سے ثابت فرمایا ہے تاکہ عوام کے ایمان کو شیطانی دھوکوں اور گمراہ علماء کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھا جائے۔

کتاب کے مطالعہ سے صاحب ایمان کو سکون حاصل ہوگا اور انشراح صدر اور افزائش ایمان کا باعث ہوگا۔ گمراہ فرقوں کیلئے تو قرآن پاک کے فیصلہ کے مطابق ”يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اَوْ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا“ کلام الہی کے معانی بھی اٹنے سمجھ کر گمراہی کا باعث ہی بنتے ہیں۔

اولیاء اللہ کا تصرف:

۱۔ ایک آدمی موضع سرے تحصیل پھالیہ ضلع گجرات (موجودہ منڈی بہاؤ الدین) کا رہنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نہایت سادہ لوح تھا۔ عرض کیا کہ حضرت! اللہ کا نام پوچھنے کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ کیونکہ اکیلا آدمی ہوں، کام کاج کرنا ہوتا ہے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آسانی سے کتنی ادا کر سکتا ہے؟ عرض کیا کہ تین پڑھ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ جب دوسری مرتبہ حاضر ہوا تو حضور رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ کیوں ابھی! کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت! اب تو پانچوں وقت نماز کے علاوہ اشراق اور اوابین کے نوافل بھی ادا کرتا ہوں۔

۲۔ مولوی غلام رسول سکنہ آدھی پراک عورت فریفتہ ہوگئی۔ ایک دن مولوی صاحب اس کے دام میں پھنس گئے۔ معاذ کیادیکھتے ہیں کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں اور جس طرف دیکھتے ہیں اسی طرف آپ دکھائی دیتے ہیں۔ اور آپ کے دست مبارک پر نورانی الفاظ میں یہ آیت مبارکہ تحریر ہے وَلَسَنُخَافُ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ (اور جو شخص خدا کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈر گیا اس کیلئے دوباغ ہیں) چنانچہ وہ عورت اور مولوی صاحب اس تصرف کو دیکھ کر فحش ہو گئے۔

یہ ہے شیخ طریقت کا تصرف، کہ اپنے تعلق والوں کو شیطانی دغدغوں سے بچانا اور صراط مستقیم پر چلانا۔ جن حضرات میں یہ قابلیت نہ ہو، حقیقت میں وہ پیری مریدی کے قابل نہیں ہیں۔

کرامت بعد از وصال:

عاجز ایک دن لاہور گیا اور مرزا جعفر بیگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ایک خط مجھے دکھایا جو دلایت (لندن) سے آیا ہوا تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ:

”اباجی! مجھے ایک بیماری شروع ہوگئی کہ دورہ سا پڑتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا۔ انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں تو اس کا سبب کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ چنانچہ ایک دن ہوسٹل میں رات کو مجھے دورہ پڑا۔ بے ہوشی کا عالم تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”تیرے باپ کے ساتھ تو میں ناراض ہوں کیونکہ میرے وصال کے بعد مجھے ملنے کیلئے نہیں آئے۔ لیکن تیری تکلیف دیکھ کر برداشت نہیں ہو سکا۔ آئندہ انشاء اللہ العزیز تجھے یہ تکلیف نہیں ہوگی۔“ چنانچہ اس روز سے وہ تکلیف رفع ہوگئی ہے۔

نوٹ: اس وقت حضور رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوئے دو سال گزر چکے تھے اور مرزا صاحب اس عرصہ میں حضرت کیلیا نوالہ شریف میں نہیں آئے تھے۔ مرزا صاحب کا بیٹا دلایت میں تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ والد صاحب حضرت کیلیا نوالہ شریف میں جاتے ہیں یا نہیں؟

حضور رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ظہور میں آئیں جن میں سے اکثر آپ کی سوانح حیات

”انشرح الصدور بتذکرۃ النور“ میں درج کردی گئی ہیں۔ یہاں اوارق کی تنگ دامانی کے باعث اسی قدر پر انکشاف کیا جاتا ہے۔

معمولات شبانہ روز:

حضور رحمۃ اللہ علیہ نصف شب کے بعد تہجد کیلئے تشریف فرما ہوتے۔ دو رکعت نفل تحیۃ الوضو اور آٹھ رکعت نفل تہجد ادا فرما کر تین ہزار دفعہ درود خضریٰ شریف (صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی حَبِیْبِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَسَلَّم) پڑھ کر کچھ دیر مراقبہ کی بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ پھر نیا وضو کر کے نماز فجر ادا فرماتے۔ بعد میں شماروں (کھجوروں کی گٹھلیوں) پر تمام نمازیوں کے ہمراہ درود خضریٰ شریف پڑھا جاتا۔ اس کے بعد بطلع پارہ قرآن پاک بامعنی تلاوت فرما کر چھ رکعت نفل اشراق ادا فرماتے پھر گھر تشریف لے جاتے۔ تھوڑی دیر بعد پھر تشریف لاتے اور جو بیللی باہر سے آئے ہوتے ایک ایک کو بلا کر ان سے بات چیت ہوتی۔ اس کے بعد دربار شریف حضرت شاہ جی صاحب ڈیڑھ دو گھنٹہ مراقبہ فرماتے۔ پھر بیٹھک شریف میں خطوط کا جواب لکھ کر دوپہر کا کھانا تناول فرماتے اور مطابق سنت قیلولہ کیلئے لیٹ جاتے۔ ظہر کے وقت اٹھ کر وضو فرماتے۔ ہر وضو فرماتے وقت سر کا مسح کرتے ہوئے ”سرم خاک رہ ہر چار سردر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر“ پڑھتے اور کلمہ شہادت اور مروجہ دعائیں اور سورۃ القدر تلاوت فرماتے۔ ظہر کے بعد آدھ گھنٹہ کے قریب مراقبہ فرماتے۔ بعدہ بیٹھک شریف میں تشریف لے جاتے اگر کوئی بیللی ہوتا تو اس کے ساتھ مناسب بات چیت فرماتے۔ مولوی صاحبان کے ساتھ قال اللہ وقال الرسول کے مطابق عموماً گفتگو فرماتے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کیلئے وضو کر کے چار رکعت سنت پڑھتے اور عصر کی نماز کی جماعت خود کراتے۔ بعدہ بحالت تندرستی چند بیللیوں کو ساتھ لے کر باہر سیر کیلئے تشریف لے جاتے۔ پھر مغرب کے بعد گھر تشریف فرما ہوتے۔ کھانا تناول فرماتے اتنے میں عشاء کی نماز کی اذان ہو جاتی۔ پھر عشاء کی نماز ادا فرماتے۔ نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں ہی ادا فرماتے۔

رفیق اعلیٰ سے وصال مبارک:

1950ء میں آپ کو وجع المفاصل کا درد شروع ہوا جو متواتر دواؤں ہائی سال رہا۔ لیکن معمولات

میں کسی قسم کا فرق نہ آیا۔ صرف مسجد میں تشریف نہ لے جاسکتے۔ کچھ بلی آ کے ساتھ بیٹھک شریف میں جماعت سے نماز ادا فرماتے۔ اس طویل علالت میں آپ کہیں تشریف نہیں لے جاسکتے تھے۔ ختم شریف شرقپور شریف کیلئے کچھ بلیوں کے ساتھ دونوں صاحبزادگان کو بھیجتے ہوئے یہ شعر پڑھا:

سپردم بتو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را
صاحبزادگان شرقپور شریف ہی میں تھے کہ تین ربیع الاول شریف کی رات کو عشاء کی نماز تیمم سے ادا فرمائی اور گیارہ بج کر پچیس منٹ پر عین قبلہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کے وقت کے مطابق شب 3 ربیع الاول 1372 ہجری مطابق 21 نومبر 1952ء کو روح مبارک اس دار فانی سے پرواز کرتی ہوئی اعلیٰ علیین میں واصل بحق ہوئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال 11 ماہ کی تھی۔

غلام حسین واصف کنجاہی نے تاریخ وصال لکھی:

غوث وقت خویش و شمس علم و دیں حجتے بر منصب تصنیف او
قطب عالم سیدی نور الحسن بے عدیش راست گر خواہی بگو
واصل حق گشت و تاریخش وصال
یک ہزار و سہ صد و ہفتاد و دو ۱۳۷۲ھ

حضور رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک:

- ۱۔ سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۔ سید محمد جعفر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۔ سیدہ ثریا خاتون رحمۃ اللہ علیہا
- ۴۔ سیدہ بلقیس فاطمہ

حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب کی ولادت باسعادت ۱۵ جمادی الاول ۱۳۴۹ ہجری مطابق ۲۴/۱/۱۹۸۷ء کو بروز جمعرات اپنے نہال بدورتہ میں ہوئی۔ آپ کے متعلق حضور

رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بفضلہ تعالیٰ صاحب عبا و قبا اور صاحب طریقت ہوں گے۔ مولیٰ کریم نے قبل از پیدائش ہی ان پر فضل فرمادیا ہے۔ چنانچہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا ظہور، اظہر من الشمس ہے اور لا تعداد انسان آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ہر جمعہ شریف پر حاضر ہو کر طریقت میں داخل ہو کر فیوض و برکات حاصل کرتے۔ آپ کے اخلاق اعلیٰ کا دوست و دشمن مقرر ہے۔ آپ نے اپنے قبلہ والد گرامی کے وصال مبارک کے بعد عظیم الشان روضہ مبارک تعمیر کروایا۔ مسجد کا برآمدہ بنوایا اور تمام مسجد کو پلستر کروا کر فرش لگوایا۔ مسجد کے شمال مشرق میں وضو کیلئے اعلیٰ ترین جگہ تعمیر کرائی۔ دربار شریف حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی، اسے بھی از سر نو مرمت کروا کر پلستر اور فرش اندر اور باہر لگوایا۔ رہائشی مکان از سر نو تعمیر کروائے۔ چھوٹے بھائی کی شادی نہایت کشادہ دلی سے حضرت صاحب مکان شریف کے سجادہ نشین حضرت سید محمد محفوظ حسین صاحب کے ہاں کروائی اور ہمیشہ صاحبہ کی شادی حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب حضرت کرمانوالہ شریف کے چھوٹے صاحبزادے حضرت سید محمد عثمان علی شاہ صاحب کے ساتھ کی۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الانسان فی القرآن“ اور آپ کی سوانح حیات چھپوا کر شائع کی۔ دس بارہ سال کی مدت میں اتنے کاموں کا کرنا اور طریقت کی رونق کو قائم رکھنا بلکہ بڑھانا عام آدمی کا کام نہیں تھا۔ انسان کا درجہ اس کے اخلاق اور کردار ہی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ گو اس مختصر تحریر میں گنجائش نہیں کہ واقعات کا ذکر کیا جائے، تاہم ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔

ایک دفعہ حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب کو ایک کام کا خیال تھا لیکن حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”لایا! سائیاں ولوں منع اے۔“ یعنی صاحبان طریقت اس کام میں خوش نہیں۔ اس وقت آپ کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ خیال ہوا کہ شاید اباجی دیسے ہی مجھے منع فرما رہے ہیں۔ رات کو عالم رویا میں دیکھا کہ ”ایک آفت میری طرف ایذا پہنچانے کیلئے دوڑ رہی ہے اور میں آگے آگے دوڑ رہا ہوں۔ سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ دو بزرگ کھڑے ہیں اور مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! یہ بلا مجھے ایذا دینا چاہتی ہے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ نیست و نابود ہو گئی۔ عرض کیا حضرت آپ کون صاحب ہیں؟ تو دوسرے صاحب نے فرمایا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مظہر العجایب والغرائب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! مجھے ذرا چھوڑیے۔ آپ نے چھوڑ دیا تو میں نے آپ کے قدمین مبارک پر بوسہ

دیا۔ آپ نے مجھے اٹھا کر فرمایا کہ تمہیں اباجی نے فرمایا نہیں تھا کہ ”صاحبان طریقت اس کام میں ناخوش ہیں۔“ صبح سویرے اٹھتے ہی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ الگ ہو کر عرض کیا تو آپ نے تین دفعہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ پڑھا اور فرمایا کہ میرے کہنے پر تو تمہیں یقین نہیں آیا تھا۔ عرض کیا کہ اباجی، اگر اس وقت ہی یقین ہو جاتا تو یہ نعمت تو نازل سکتی۔ چنانچہ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے پیار فرمایا۔

ایسے سینکڑوں واقعات ہیں لیکن اس واقعہ سے حضور رحمۃ اللہ علیہ کے مدارج اور آپ کے لُحْتِ جگر و سجادہ نشین حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری صاحب کے تعلق کی جھلک آپ کو نظر آ کر اطمینان کا باعث ہوگی۔

آپ کے روحانی تصرفات اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی ترویج و ترقی کیلئے خدمات ناقابل شمار بیان ہیں آپ نے محض اپنے روحانی تصرف سے اپنے خدام علماء سے روایت و وہابیت میں پچاس سے زائد کتب تصنیف کروائیں جو رہتی دنیا تک آپ کی طرف سے امت مسلمہ پر عظیم احسان اور صدقہ جاریہ ہے۔ دین اسلام سے محبت آپ کی وصیت نامہ کے ایک ایک حرف سے نمایاں ہے۔ اللہ کریم آپ کے متوسلین کو آپ کی نسبت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کا وصال مبارک 20 جون 2014ء بمطابق ۲۱ شعبان المعظم ۱۴۳۵ ہجری بروز جمعہ المبارک دن ساڑھے گیارہ بجے ہوا۔ انسانوں کے ٹھانٹیں مارتے ہوئے سمندر اور کثیر مخلوق خدا کو آپ کے تاریخی جنازہ مبارک میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اپنے قبلہ عالم والد گرامی کے روضہ مبارک میں ہی مدفون ہوئے۔ اللہ آپ کی پر نور تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین! آپ کے حالات و کرامات کیلئے یہ کتب ملاحظہ کریں: ۱۔ حدیقۃ النور ۲۔ سوہنے اباجی حضور کی کرامات۔

آپ کی اولاد:

مولا کریم نے جس طرح باطنی نعمات سے آپ کو پیدا کئی طور پر سرفراز فرمایا اسی طور اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا:

۱۔ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب المعروف جن جی سرکار:

آپ ۱۹۴۹ء میں پیدا ہوئے، قبلہ عالم غوثِ زماں حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرط محبت میں کئی مرتبہ

انہیں اپنی زبان مبارک چوسائی اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہیں اور ایام رضاعت میں ان کی والدہ صاحبہ کو یہ بھی حکم فرمایا کہ ان کی طرف پشت نہ فرمانا، اللہ اللہ یہ مقام و مرتبہ قبل از پیدائش سے ہی عطا ہوا، غوثِ زمان فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے بھی ”باپو جی“ ہیں، یہ آپ کے روحانی مقام کی طرف اشارہ تھا، علم دین مکمل درس نظامی پڑھا، اللہ کریم نے حسن و نور اور جمال کی دولت کے ساتھ خطابت کی بے مثل دولت بھی عطا فرمائی ہے، بین الاقوامی کانفرنسوں اور اندرون و بیرون ملک تبلیغی پروگراموں میں آپ کی شرکت اور نورانی خطابات سے لاکھوں مخلوق خدا فیض یاب ہوتی ہے، حضور قیوم العالم آپ کے والد گرامی نے آپ کو اپنی زندگی میں خلافت اور سجادگی عطا فرمادی، اور وصیت نامہ میں سلسلہ عالیہ اور دربار شریف و مسجد کا مکمل انتظام آپ کے سپرد کر دیا، پورے ملک کے طول و عرض میں کئی مدارس اسلامیہ آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، آپ کی شادی آستانہ عالیہ مکان شریف کے نور علی نور خاندان میں ہوئی، آپ کی زوجہ محترمہ کی پیدائش عین اسی دن ۱۳ شوال کو ہوئی جب اعلیٰ حضرت سید امام علی شاہ صاحب مکان شریفی کا سالانہ عرس مبارک تھا، اللہ کریم نے آپ کو دو شہزادے اور ایک بیٹی عطا فرمائی ہے، آپ کے صاحبزادگان پابند صوم و صلوة و باشرع اور دونوں قیوم العالم حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری قدس سرہ کے خلیفہ و اجازت یافتہ ہیں، بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد علی حسنین شاہ صاحب بخاری اور چھوٹے صاحبزادے حضرت سید سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری ہیں۔

۲۔ سید عصمت علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں جو اپنے والد گرامی کے وصال مبارک کے چند ماہ بعد یکم دسمبر 2014ء کو وصال فرما گئے، آپ نہایت خوش اخلاق اور خوبصورت نوجوان تھے، حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ شہنشاہ ہوں گے، چنانچہ آپ نہایت رفیق القلب تھے، کسی غریب، مسکین کی تکلیف گوارہ نہ کرتے، جس قدر بھی روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہوتا، کسی مستحق سائل کو اسی وقت نکال کر دے دینا ان کا شیوہ تھا، قرآن مجید کی قرات نہایت خوش الحانی سے کرتے، مولیٰ کریم نے لحن و آوادی عطا فرمایا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے تو سامعین پر کیف و وجد طاری ہونے لگتا، آپ کی شادی

آستانہ عالیہ مکان شریف کے سجادہ نشین حضرت سید محفوظ حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لخت جگر سے ہوئی، اللہ کریم نے آپ کو چار بیٹے عطا فرمائے، آپ یکم دسمبر ۲۰۱۴ کو انتقال فرما گئے، مزار شریف آپ کے والد گرامی قدس سرہ کے قدیمین شریفین میں ہے۔

۳۔ سید فراست علی شاہ صاحب:

آپ کے تیسرے صاحبزادے ہیں، نہایت سنجیدہ، راست گو، مستقل مزاج، قوی الارادہ اور غیور طبیعت کے مالک ہیں، مسلک حقہ اہلسنت و جماعت اور صحابہ کرام و اسلاف کی عزت کی خاطر اپنی جان و مال تک قربان کرنا اپنا منشور حیات سمجھتے ہیں، مولاکریم نے سائیوں کا صدقہ وسیع وسائل رزق عطا فرمائے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ باقاعدہ سلسلہ طریقت میں داخل ہیں اور انہیں لنگر شریف کی خدمت کی سعادت حاصل رہی، اللہ کریم نے آپ کو دو بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائی ہے۔ بیٹی وصال فرما چکی ہیں بیٹے دونوں شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔

۴۔ سید محمد عارف علی شاہ صاحب:

نہایت خوش اخلاق، باحوصلہ اور محنتی ہیں، ایل ایل بی تک تعلیم حاصل کی، ایک لائق، محنتی اور بارعب سرکاری آفیسر (ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے) کی شہرت رکھتے ہیں۔

۵۔ سید آصف علی شاہ صاحب:

نہایت خوش شکل، لطیف مزاج اور خوش مزاج تھے، چنیوٹ کے ایک سادات خاندان میں شادی ہوئی، اللہ کریم نے آپ کو چار بیٹیاں اور ایک بیٹا عطا فرمایا۔ آپ بھی حضور قبلہ کے بعد وصال فرما چکے ہیں۔

۶۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب

نہایت خوبصورت، خوش اخلاق، ہونہار اور نہایت پیارے ہیں، قبلہ حضرت صاحب کے سب سے چھوٹے فرزند دلبند ہیں، شادی شدہ ہیں، مولاکریم نے دو بیٹے اور ایک بیٹی عطا کی ہے۔

حضرت قبلہ عالم الحاج پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب قدس سرہ کو اللہ کریم نے دو صاحبزادیاں بھی عطا فرمائی ہیں جو شادی شدہ ہیں، آستانہ عالیہ حضرت کرمانوالہ شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ

سید مصمام علی شاہ صاحب بخاری اور حضرت صاحبزادہ پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب سجادہ نشین حضرت کرمانوالہ شریف آپ کے داماد ہیں اور ایک خلقت ان کے وجود مسعود سے فیض یاب ہو رہی ہے۔

سید محمد جعفر علی شاہ صاحب:

آپ حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے فرزند ہیں، جو وصال فرما چکے ہیں، نہایت خوش شکل اور خوش سیرت نوجوان تھے، اپنے برادر اکبر کے فرمانبردار اور عوام الناس اور متعلقین سے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، آپ کی شادی سجادہ نشین مکان شریف سید محفوظ حسین شاہ صاحب کے ہاں ہوئی اور مولاکریم نے آپ کو تین فرزند اور ایک لڑکی عطا فرمائی، حضرت غوث زماں اعلیٰ حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ انور میں آپ کا مزار مبارک ہے۔

۱۔ سید رضوان الحسن صاحب:

نہایت خوبصورت، مضبوط اور تیز طبع ہیں، مولاکریم ان کی عمر دراز اور دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، قبلہ حضرت صاحب کو اپنے والد کی جگہ پر سمجھتے ہیں، اپنے والد صاحب کی سیاست کی سیٹھ سنبھالے ہوئے ہیں، اور صاحب اولاد ہیں۔

۲۔ سید صنعان الحسن صاحب:

یہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، نہایت خوش اخلاق، خوش خصال اور خوبصورت ہیں، تحقیق کا مادہ ان کے دماغ میں بہت زیادہ ہے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں۔

۳۔ سید انبساط الحسن صاحب:

آپ ایمان دار اور شفقت فرمانے والے ہیں اور صاحب اولاد بھی ہیں۔
حضرت سید محمد جعفر علی شاہ صاحب کو مولاکریم نے ایک بیٹی بھی عطا فرمائی جس کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی، وہ بھی صاحب اولاد ہیں۔

درگاہ رب العالمین میں دعا ہے کہ مولیٰ کریم اس باغ کے ہر پھول، ہر غنچے اور ہر کلی کو دنیا و آخرت کے ثمرات حسنہ سے بار آور فرمائے، آمین۔

شجرہ شریف

نقشبندیہ مجددیہ مکان شریفیہ

اے خدا بہر حبیب خویش حضرت مصطفیٰ
 از پے صدیق و سلماں قاسم و جعفر ولی
 وز برائے یوسف و عبدخالق عارف با خدا
 بہر خواجہ نقشبند و ہم علاؤالدین پیر
 بہر درویش محمد باقی باللہ الصمد
 وز سعید و حضرت خواجہ حنفی پارسا
 حضرت خواجہ محمد حاجی احمد شاہ حسین
 وز برائے پیر ما پست پناہ اہل دین
 مظہر انوار حق حضرت امیرالدین را
 حضرت نورالحسن آن مقتداء و پیشوا
 حضرت محمد باقر علی منبع جود و سخا

مقتدائے اولیاء و افتخار انبیاء
 وز برائے بایزید و بوالحسن ہم بو علی
 بہر محمود و علی و خواجہ بابا میرما
 خواجہ یعقوب ہم احرار و زاہد بے نظیر
 شیخ احمد پیشوا معصوم وز عبدالاحد
 از پے شیخ محمد وز زکی باخدا
 وز امام باعلی مشکل کشا را نور عین
 حضرت صادق علی مقبول رب العالمین
 وز برائے حضرت شیر محمد باصفا
 باد یا رب در جہاں روشن چو خورشید سا
 نہش در دو جہاں وجہ شفاعت مصطفیٰ

کن غریق بحر عرفان حقیقت اے خدا
 غیر تو ہر گز نہ بینم ، گہرم از ما سوا

تفسیر ام القرآن

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ۝“

ترجمہ: ”سب تعریف پروردگار عالمین کیلئے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، دن انصاف کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیری مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ سوائے اس کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔“

تشریح:

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(سب تعریف پروردگار عالمین ہی کیلئے ہے۔)

حقیقی تعریف تمام موجودات کی خلقت اور ربوبیت کی وجہ پر اس خالق موجودات اور پروردگار عالمین کیلئے ہی خاص ہے، خواہ وہ عالم موجودات سے ہو یا عالم محسوسات، معلومات اور معروقات سے بہر حال ربوبیت کی بساط پر ظہور اور نشان کا گلدستہ ہے، جو توحید کے مترادف ہے اور مطابق: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ اور: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ ۝ سراسر تسبیح خواں قالی وجہ پر اور سراسر تعریف حال کی رو سے اظہر من الشمس ہے۔ معنی شناسوں یعنی عارفوں کیلئے مشاہدہ اور: "يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" ۝ کے ماتحت بے علموں کیلئے: وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۝ کا فرمان روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

ربوبیت کا تعلق ہر کہ وہ اور ہر چیز سے پرورش کی وجہ سے یکساں ہے۔ خصوصاً انسان خواہ کافر ہو یا مسلم، منافق ہو یا مومن، فاسق ہو یا مشرک، ولی ہو یا پیغمبر سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن کو تو نور ایمانی سے، منافق کو نفاق سے، فاسق کو فسق سے، کافر کو کفر سے اور جاہل کو جہالت سے نسبت ہے: نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ۝ کی زبردست سنت کے مطابق ربوبیت کا تصرف رب العالمین کی طرف سے جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گا۔ اور یہ دونوع پر منقسم ہے: [۱] جسمانی اور [۲] روحانی۔ اور دونوں وجہ پر مولیٰ کریم کی طرف سے برابر ہے۔ بلکہ دنیوی ترقی نافرمانوں اور کافروں کیلئے زیادہ ہوا کرتی ہے لیکن روحانیت کی بساط پر ایک نقطہ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہو سکتا۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

"مَنْ كَانَ يُرِيدْ خَرْبَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْبِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ خَرْبَ الدُّنْيَا نُوِيْهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ" [الشورى: ۲۰]

"جو کوئی چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، زیادہ دیتے ہیں ہم اس کو بیج کھیتی اس کی کے اور جو کوئی چاہتا ہے کھیتی دنیا کی، دیتے ہیں ہم اس کو کچھ اس میں سے اور نہیں واسطے اس کے بیج آخرت کے

کچھ حصہ"

تاہم یہ تقسیم من اللہ دو وجہ پر ہے: ایک عوام کیلئے جس میں مومن، منافق، کافر، فاسق سب

۱۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بادشاہ کمال، پاکی والا، عزت

والا، حکمت والا۔ ۲۔ اور کوئی چیز نہیں جو اسے سہا ہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔

۳۔ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ۴۔ ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔

۵۔ جدھر پھرنا چاہے ہم اسے پھیر دیں گے۔

برابر ہیں۔ کی بیشی عین حکمت اور انتظام کی بنا پر واقع ہے۔ فرمایا ہے:

”وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ“

”اور اگر کشادہ کرتا اللہ رزق واسطے سب بندوں اپنے کے البتہ سرکشی کرتے بیچ زمین کے، اور لیکن اتارتا ہے ساتھ اندازے کے جو کچھ چاہتا ہے۔

تحقیق وہ ساتھ بندوں اپنے کے خبردار ہے، دیکھنے [الشوری: ۲۷]

والا۔“

یہ تقسیم انتظام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عام مخلوق کیلئے ہے۔ پھر بھی کئی قسم کے فساد، زبردستیاں اور ظلم ظہور میں آتی رہے ہیں جو کسی قدر اختیارات انسانیہ کا ثمر ہے۔ مومن کیلئے یہ تقسیم روا نہیں ہے:

ما می کشیم دوست و ما پروریم دشمن!

کس را مجال نیست کہ چون و چرا کنند

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ:

”مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ“

”نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اوپر اس حالت کے کہ ہو تم اوپر اس کے۔ یہاں تک کہ

جدا کر دے ناپاک کو پاک سے۔“ [آل عمران: ۱۷۹]

حدیث شریف میں ہے کہ دنیا خداوند کریم کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردار سے تشبیہ دی ہے۔ محققین نے اس کی اصلیت اور حقیقت کو گمراہ کنندہ اور ناپاک کی و خباثت سے تعبیر کیا ہے: ”الذُّنْيَا مَلْعُونٌ وَمَا فِيهَا مَلْعُونٌ“ فرمایا ہے۔

فرمان ایزد متعال: يَمِيزُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ [آل عمران: ۱۷۹] اسی کی خباثت سے عبارت ہے۔ جب مومن بفضلہ تعالیٰ اس سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کا قلب اطہر بالکل منزہ ہو جاتا ہے تو پھر اس

۱۔ ہم دوستوں کو تو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پالتے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ چوں و چرا کرے۔

۲۔ دنیا خود بھی ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے۔ ۳۔ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔

کو اس قدر دیتے ہیں جس قدر وہ نہیں چاہتا۔ کیونکہ پھر نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا۔ بعض ناعاقبت اندیش مسلمان ہونے کے باوجود اس حکمت کاملہ پر معترض ہو بیٹھتے ہیں اور یہ شیطانی دغدغہ ہے۔ بعض اس کے جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ دہریت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مومن بھی اس بلائے عظیم میں کچھ نہ کچھ غلطی کھا بیٹھتا ہے۔ اسی لئے اس موقع پر:

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (بڑا مہربان اور رحم کرنے والا)

کے اسم مبارک لائے گئے ہیں۔ یعنی بڑا مہربان ہے اپنی مخلوق پر اور رحیم۔ اس لئے کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں ان کیلئے رحیم کا اسم گرامی آیا ہے۔ مولیٰ کریم ایسوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ رحمن کا لفظ عام ہے اور رحیم کا خاص۔ رؤف و رحیم فرماتے ہیں کہ:

”وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا“ ”اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ساتھ اس چیز کے کہ

فَاتَرَكْ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبٍ“ کما تے ہیں نہ چھوڑے اوپر پشت زمین کے کوئی

چلنے والا۔

[الفاطر: ۴۵]

لیکن رحمت کو اس نے اپنی ذات پر لازم کر رکھا ہے كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ [الانعام: ۱۲] یہ رحمت خاص مومنین کیلئے ہے، مشرکین، منافقین اور کافرین کیلئے نہیں۔ گو ایک لحاظ سے ان پر بھی رحمت ہے کہ دنیا میں ان کو فوراً پکڑا نہیں جاتا اور موت تک ان کیلئے مہلت ہے جو دراصل غضب کے مترادف ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

”وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا أَمْلِىَ لَهُمْ

خَيْرًا لِّنَفْسِهِمْ اِنَّمَا أَمْلِىَ لَهُمْ

لِيَزِدُوا اِلْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ“

ہم ان کو تو کہ زیادہ ہو جائیں گناہوں میں اور

[آل عمران: ۱۷۸]

واسطے ان کے عذاب ہے خوار کرنے والا۔“

دراصل مولیٰ کریم کا معاملہ انسان کے ساتھ ایسا خاص ہے جو کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سخت سے سخت گنہگار بھی جب مولیٰ کریم کے دربار میں غلطی کو تسلیم کر کے گڑگڑاتا اور تہہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اسی وقت اس پر رحمت کی برسات برسنے لگتی ہے اور کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا۔ کرانا کا تین سے پہلی کتابیں واپس لے لی جاتی ہیں اور ان کو نئی کتابیں دی جاتی ہیں۔ بلکہ مطابق فرمان ان کی بدیاں نیکیوں سے بدل دی جاتی ہیں:

”الْأَمَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ“
پس بدل ڈالتا ہے اللہ ان کی برائیوں کو ساتھ
بھلائیوں کے۔“ [الفرقان: ۷۰]

اوپر گزر چکا ہے کہ منکرین اور کافرین پر ایک رحم ہے جو غضب کے مترادف ہے۔ اس کے برعکس جب مومن سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو اس کی گرفت کی جاتی ہے تاکہ اس میل کچیل سے صاف ہو کر درست ہو جائے۔ مومنین کیلئے اس میں تین درجے ہیں۔ پہلا شخص گناہ کو تو جانتا ہے لیکن اس کے ارتکاب سے اس کی طبیعت کو احساس بہت کم ہوتا ہے۔ توبہ و استغفار سے معافی حاصل کر لیتا ہے اور سوائے ندامت کے اس کے لپٹن پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

دوسرے شخص سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ طبیعت میں ایک کمی محسوس کرتا ہے اور تیسرا اگر کسی خطا کا مرتکب ہو (لیکن یاد رہے کہ ان کی خطا عوام کی مثل نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فعل اور ان کا خیال برابر ہوتا ہے) تو ذرا سی غلطی کی وجہ سے ان کی حالت سخت دگرگوں ہو جاتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو جب تک حالت درست نہ ہو جائے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتے۔ ان پر غضب رحمت کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ مدارج احساس خداوند کریم کی توفیق اور مہربانی سے ہوتے ہیں۔ سب سے سخت اور بدتر گناہ وہ ہوتا ہے جس کا احساس نہ ہو بلکہ عین غضب الہی کا باعث ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں توبہ اور اصلاح ناممکن ہوتی ہے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“
[الحجرات: ٢]

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہوت بلند کرو اپنی
آواز کو اوپر آواز نبی کے اور مت آواز بلند کرو اوپر
اسکے بیچ بول کے جیسا بلند کرتے ہیں۔ بعض
تمہارے واسطے بعض کے۔ ایسا نہ ہو کہ کھوئے
جائیں عمل تمہارے اور تم نہ سمجھتے ہو۔“

﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾

(مالک ہے روز جزا کا یعنی انصاف کا)

مراد اس سے یَوْمُ الْقِيَامَةِ ہے۔ جس دن حساب و کتاب، جزا و سزا اور عدل و انصاف بادشاہ حقیقی
کے حکم سے ہوگا: مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ کی عبارت محض ہماری تفہیم کے لئے ہے جس دن کہ بھاگے گا ہر ایک
آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ چنانچہ
فرمایا ہے: يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرْمِئُ أَخِيهِ ۖ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ [عبس: ۳۴] اور نہیں پوچھے گا کوئی
دوست، دوست کو۔ لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا [المعارج: ۱۰] بلکہ سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی
مگر متقیوں اور اللہ والوں کی دوستی، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ [الزخرف: ۴۷] اور جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے، خوش وقت
اور کتنے منہ غبار آلودہ اور سیاہی مائل ہوں گے۔ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ [عبس: ۳۸] بہت سے چہرے تو اپنے رب کی طرف دیکھنے سے
تروتازہ ہوں گے اور بہت سے متفکر ہوں گے۔ لَمَّا كَرِهَ لِمَنِ كَرِهَتْ كَرِهَتْ كَرِهَتْ كَرِهَتْ كَرِهَتْ كَرِهَتْ
يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِقَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ [البقرة: ۲۲] تا

[۲۵]

تو چونکہ تمام تراقدار مالک الملک کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لئے کسی قسم کی رشوت نہیں چلے گی۔ حتی
کہ فرمایا ہے:

”إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَهُمْ كَفَرُوا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ“

”جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا اور کفر ہی پر مر گئے اگر کوئی ان میں سے اپنے بچاؤ کیلئے زمین بھر سونا بھی زرفدیہ کے طور پر ادا کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کیلئے نہایت دردناک عذاب تیار

[آل عمران: ۹۱] ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔“

یہ دن سوائے ان لوگوں کے جو موجودیدار ہوں گے سب کے لئے کم و بیش سخت ہوگا، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اسی لئے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ تاکہ اس کو تہہ دل سے یاد بھی رکھو اور مَسَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ کے اسم مبارک سے پکارو۔ ورنہ اس تخصیص کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ ابتداء سے انتہا تک کا مالک، حیوانات، نباتات، جمادات اور معدنیات بلکہ تمام موجودات، سب کا مالک۔ نہ اس کیلئے ابتداء نہ انتہاء۔ جو ہمارے علم میں آچکا ہے اور جو نہیں آیا سب کا مالک ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ جب کوئی چیز نہ تھی اس وقت مالک الملک کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قبل از ظہور ہر ایک چیز ذات پاک کے علم میں تحقیق تھی، جواب بھی ہے۔ جس کا ظہور ہو چکا ہے اور جس کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا۔ تحقیق ہونے میں برابر ہے۔ جیسے ذات پاک علیم بھی ہے اور عالم بھی۔ علیم اپنی ذات کیلئے ہے جس میں غیر کا واسطہ نہیں۔ اور عالم غیر کیلئے۔ (قبل از ظہور اور بعد از ظہور) فرق یہی ہے۔

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾

(ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں)

قرآن حکیم میں فرمان مولیٰ کریم عزوجل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذریعہ: ۵۶] ”اور میں نے جن اور آدمی اس لئے بنائے کہ میری بندگی کریں۔“ اظہر من الشمس ہے۔ ہماری تخلیق کا منشا ہی عبادت ہے تاکہ اس معبود حقیقی کا (عبد ہونے کی حیثیت سے عبادت کے ذریعہ اس کی خوشنودی حاصل کر کے) عرف حاصل کریں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمان مبارک صادر ہو رہا ہے: وَاعْبُدُوا رَبَّكُمَا حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [السحر: ۹۹] یعنی اس حد تک اپنے رب کی عبادت کر کہ علم الیقین عین

الیقین کو عبور کرتا ہوا حق الیقین کو حاصل کر لے جو اصل مقصود اور نشانے تخلیق ہے۔

مولیٰ کریم نے اپنے خاص فضل اور مہربانی سے انسان کے ہر عضو کو عبادت کے لئے مخصوص فرمایا ہے۔

زبان کی عبادت بموجب فرمان: **رَزَقْنَا الْقُرْآنَ تَرْجُمَانًا** [مزمّل: ۴] ”قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔“ قرآن پاک کا پڑھنا اور مطابق: **يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** ”نیک کاموں پر حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا یعنی وعظ و نصیحت اور ذکر ہے۔

کان کی عبادت کلام مجید اور خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی نصیحت کا سننا ہے۔ حقیقت میں ہدایت کی ابتداء سماعت ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ہر وہ آواز جو کانوں تک پہنچتی ہے۔ دل میں جاگزیں ہو کر باعث رشد و ہدایت ہوتی ہے اس لئے ہدایت کا پہلا زینہ ہی کان ہے۔

آنکھ کی عبادت قرآن کریم کا دیکھنا، موجودات کی تخلیق میں غور و نظر کر کے آیات الہی کا معلوم کرنا اور تجلیات کا پانا ہے۔ ہاتھ کی عبادت مولیٰ کریم کے دین کی حفاظت کیلئے اس کے دشمنوں سے جہاد کرنا، سخاوت کرنا اور طاقت باز و کا کسی کمزور بندہ خدا کی مدد میں خرچ کرنا ہے۔

پاؤں کی عبادت قیام کرنا، نماز کیلئے مسجد میں جانا، حج بیت اللہ کے لئے سفر کرنا، مسجد نبوی اور مطابق فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: **”مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي“** ”جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔“ آپ کے روضہ پاک کی زیارت کیلئے جانا اور اولیائے کرام و صلحائے عظام کی خدمت میں: **يُؤَيِّدُونَ وَجْهَهُ** ”خدا تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔“ کیلئے حاضر ہونا اور علیٰ ہذا القیاس زیارت القبور اور اولیاء اللہ کے مزارات پر پہنچ کر درس عبرت لینا اور مطابق: **فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً** ”پس زندگی بخشے ہیں ہم اس کو زندگی پاکیزہ۔“ مولیٰ کریم کی عطا کردہ حیات طیبہ سے مستفیض ہونا، غرض ہر نیکی کے کام کیلئے چلنا ہے۔

دل کی عبادت مطابق فرمان: **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ** [البقرہ: ۱۵۲] ”تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد

کروں گا۔“ یاد الہی اور معرفت خداوندی ہے۔

اے عزیز! اسی طرح ہر ایک عضو کیلئے: كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ”سب اپنی شکل پر عمل کرتے ہیں۔“ کے موافق مختلف عبادتیں مقرر ہیں۔ اپنے مقصد حیات و تخلیق کو مت بھول۔ غفلت میں پڑ کر: كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ [الاعراف: ۱۷۹] ”چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔“ کا مصداق نہ بن اور یاد رکھ کہ کان، آنکھ اور دل سب ہی اعضاء سے یقیناً باز پرس ہونے والی ہے: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الاسراء: ۳۶]

﴿وَيَاكَ نَسْتَعِينُ﴾

(اور تجھ ہی سے ہم استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں)

ہر قسم کی نصرت و اعانت اس فاعل حقیقی ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ براہ راست کسی فعل کا صدور و ظہور روا نہیں بلکہ ہر ایک عالم میں اسی کے مطابق اسباب کا التزام فرمایا ہے اور ہر ایک فعل کا ظہور اسباب سے معلق رکھا ہے۔ اسی سنت اللہ کے مطابق نصرت و اعانت میں بھی اسباب کو مؤثر اور ملازم کیا ہے جو حقیقت میں اس ذات پاک ہی کی طرف سے ہے۔ اسباب کا انکار مسبب کا انکار ہے۔ جیسا کہ:

۱۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے وقت میں جب ابرہہ نے کعبۃ اللہ کے گرانے کا ناپاک عزم کیا اور حضرت عبدالمطلب کے اونٹ ہنکا لے گیا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا اونٹوں کی فکر کرتے ہو اور کعبہ کی فکر نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اونٹ میری ذاتی ملکیت میں ہیں ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے اور گھر (کعبہ) کی حفاظت اس کے مالک کے ذمے، وہ خود اس کو سنبھال لے گا۔ چنانچہ آپ اپنے اونٹ لے کر واپس چلے آئے۔

گو مولیٰ کریم کئی طرح سے بغیر اسباب کے ان کو تباہ کرنے پر قادر تھے۔ ویسے ہی ان کی روحیں قبض کر لی جاتیں۔ لیکن مطابق سنت، عالم اسباب میں ان کی تباہی کیلئے اسباب ہی کا التزام فرمایا اور مطابق فرمان:

”اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَبِ الْفِيلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ“ [الفيل: ۵ تا ۹]

”کیا نہ دیکھا تو نے کیونکر کیا پروردگار تیرے نے ساتھ ہاتھیوں والوں کے۔ کیا نہ کر دیا کران کا بیج گمراہی کے اور بھیجے اوپر ان کے پرند جانور جماعت، جماعت، پھینکتے تھے ان پر پتھر نلکر سے۔ پس کر دیا ان کو مانند بھوسے، کھائے ہوئے کے۔“

چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو ار سال فرما کر فَعَلَ رَبُّكَ سے تعبیر فرمایا۔ یعنی ابابیل کے فعل کو حقیقت میں اپنا فعل فرما کر ان کو كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ کر دیا۔ یہ ہے سنت اللہ۔ اب اگر کوئی اس ابابیل کے فعل کا انکار کرے تو اصل میں فَعَلَ رَبُّكَ کا انکار ہے، جو کفر سے کم نہیں ہے۔

۲۔ ہر ایک انسان (مسلم وغیر مسلم) نظام شمسی کا مقرر ہے۔ عالم موجودات میں ہر ذی روح بلکہ نباتات اور معدنیات تک کی نشو و نما اور حیاتی کا دار و مدار مولیٰ کریم نے سورج ہی پر رکھا ہے۔ اگر سورج کا فیضان نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر نباتات کو اگنے اور پرورش پانے بلکہ با شمر ہونے تک شمس کی مدد کی ضرورت ہے جو من اللہ جاری ہے۔

ورنہ کوئی چیز آگ ہی نہیں سکتی اور نہ ہی بڑی ہو سکتی ہے۔ سردیوں میں بادل کی وجہ سے سورج کے چھپے رہنے اور بارش کے زیادہ ہونے کے سبب سے اگر نباتات پر سورج کی گرمی صحیح طور پر اثر انداز نہ ہو سکے تو بیج میں نقص واقع ہو جاتا ہے، اور دانہ زیرہ کی مانند ہو کر خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا حال ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ سورج کی امداد کے سوا کوئی ذی روح زندہ نہیں رہ سکتا تو بالکل حق ہے اور اس کا انکار فعل خداوندی کا انکار ہے۔

۳۔ سایہ کے بڑھنے اور کم ہونے تک (جو سورج کے سامنے کسی اوٹ یا حجاب کے بغیر کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتا) مطابق فرمان:

”اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا تُنْمَسُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَدِيْلًا ۝“

”بھلا تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝

[الفرقان: ۴۵، ۴۶]

چاہتا تو اس کو (بے حرکت) ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر نشانی ٹھہرایا پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ سیٹ کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔“

اپنے فعل سے تعبیر فرمایا لیکن اس کا رہنما اور دلیل شمس کو ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ اس کی علت بظاہر سوائے سورج کی گردش کے کچھ نظر نہیں آتی۔ اب اگر سورج کو اس کا رہنما مانتے ہوئے اس کے خواص سے انکار ہو تو مولیٰ کریم کے فعل کا انکار ہے۔

۴۔ اسی طرح گو تمام تر ہدایت من اللہ ہے تاہم عمل کے میدان میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے۔ خواہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، مطابق فرمان: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کے مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ علیٰ ہذا القیاس:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
فَضْلًا كَبِيرًا“

[الاحزاب: ۴۵، ۴۷]

”اے نبی! بے شک بھیجا ہے ہم نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرسانے والا اور پکارنے والا طرف اللہ کی ساتھ حکم اس کے اور سورج روشن، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو ساتھ اس کے کہ واسطے ان کے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بڑا۔“

کے فرمان کے مطابق حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پانچ صفات سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے اور ایمان کے بیج کو نشوونما کیلئے سِرَاجًا مُنِيرًا کو دلیل اور راہنما ٹھہرایا ہے۔ تو جب تک انسان آپ کے ان اوصاف کو دل سے مان کر ﴿سِرَاجًا مُنِيرًا﴾ سے مستفیض نہ ہو اس وقت تک ﴿مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ کی بشارت سے خوشخبری حاصل نہیں کر سکتا اور وہ فیض جو من اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

(۱) جس نے فرمان برداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پس بے شک فرمانبرداری کی اللہ کی۔

ضَبَقًا حَرْجًا كَأَنَّمَا يَصْعُدُ فِي السَّمَاءِ
كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا“
[الانعام: ۱۲۵، ۱۲۶]

ہے کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر
دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے
عذاب بھیجتا ہے اور یہ تمہارے پروردگار کا
سیدھا راستہ ہے۔“

دوسری جگہ فرمایا ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ
رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ“
[یونس: ۹]

”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام
کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان
کے سبب سے ہدایت عنایت فرماتا ہے۔“

مولیٰ کریم نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی فطرت میں توفیق سرشتی عطا فرما کر: **فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا [الشمس: ۸]** کی سمجھ عطا فرمائی اور کچھ تھوڑا سا اختیار دے کر میدان دنیا میں مقرر میعاد کیلئے
بھیجا۔ ہدایت کے اسباب یعنی نبوت و کتب اور اولیاء و صلحاء اس کی امداد کیلئے بھیجے اور گمراہی کیلئے شیطان
لعین کو مقرر کیا۔ اب توفیق سرشتی کے موافق جس نے اسباب ہدایت پر ایمان لا کر رب کریم کی طرف رجوع
کیا تو اس کیلئے فضل و کرم فرما کر **يُشْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ [الانعام: ۱۲۵]** کی سنت کو جاری کر دیا اور
ہذا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا کے مطابق صراط مستقیم کی طرف راہنمائی فرمائی اور **أَقَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۚ [الزمر: ۲۲]** کا مصداق ٹھہرایا۔ اور جس نے سنت اللہ کے اسباب
ہدایت سے روگردانی کی اور **يَغْشَى عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ۚ [الزخرف: ۳۲]** کا مرتکب ہوا **نُقِصَ لَهُ**

۱۔ پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دل میں ڈالی۔

۲۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔

۳۔ جو کوئی شب کوئی کرے یا خدا کی سے۔

شَبَطْنَا لَهُ رُفْقًا مِّن لَّدُنَّا ۚ وَتَدرُءُ عَنْ رِزْقِ اللَّهِ إِذَا دُنِيَ ۚ وَيُجْزَىٰ ۚ
ضَيْقًا حَرَجًا ۚ كَاسْتَقْرَأَ بِرَبِّهِ أَهْوَىٰ ۚ

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

(ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کئے ہیں)

مصدق فرمان مولیٰ کریم:

”فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا“

”پس وہ لوگ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے انعام کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت خوب ہے۔ یہ خدا کا فضل

ہے اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والا ہے۔“

[الانساء: ۵۹، ۶۰]

ان آیات سے ثابت ہوا کہ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے حق دار وہی لوگ ہیں جو ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ کے مستحق ہیں۔ دوسری جگہ مولیٰ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ شَٰہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَذَاعِيَثًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۚ کا بیان فرما کر مومنوں کیلئے مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِيرًا ۚ کا مژدہ سنایا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حسب الحكم ان کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۖ [آل عمران: ۳۱] اتباع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سِرَاجًا مُنِيرًا کے نور سے منور ہو کر مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِيرًا کے انعام کا مستحق اور اس رفاقت حسنہ کا حق دار ہو سکتا ہے۔

۱۔ مقرر کرتے ہیں ہم واسطے اس کے شیطان۔

۲۔ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور خدا کی طرف سے اس کے حکم پر بلانے

والا اور سورج منور ۳۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل۔

۴۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اجاب کر دو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

(سوائے ان کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے)

چنانچہ فرمایا ہے:

”وَلَا تَطْفُوا إِلَيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ“

نازل ہوگا۔ اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ

ہلاک ہو گیا۔“

[طہ: ۸۱۰]

تو مولیٰ کریم نے اپنے فضل سے بذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری نجات کیلئے

شریعت عزا کے حدود مقرر فرمادیئے۔ اب ان سے تجاوز کرنا ہر قسم کی گمراہی کا باعث ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

”الْفَرَّةُ يَثْمَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ

”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی

خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جانے

بوجھنے کے (گمراہ ہو رہا ہے) تو خدا نے اس کو

گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا

دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو خدا

کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے؟ بھلا تم نصیحت

نہیں پکڑتے؟

عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ

عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْمًا لِّمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ“

[الحجاثیہ: ۲۳]

چونکہ فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا [الشمس: ۸] کے مطابق مولیٰ کریم نے ہر ایک انسان کو نیکی

اور برائی کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور اس کا ضمیر توفیق سرشتی کے طور پر اس کی طرف سے عطا ہے۔ اب باوجود علم

کے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، تو مولیٰ کریم نے از روئے غیرت اس کے کانوں اور دل پر مہر کر دی

اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو مطابق تَلَّابِلُ عِزِّانٍ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

۱۔ الہام کر دیا اس کو گناہ اور ثواب۔

۱۱ المطففین: ۱۵ کے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوءُونَ ۱۲ ایضاً: ۱۶ کا مستحق ہوا جو حقیقت غضب ہے۔ اور توفیق اضافیہ کے تصرف سے مغضوب ہو کر ضالین میں سے ہو گیا۔ اب جبکہ مولیٰ کریم نے از روئے غیرت اس کو مغضوب قرار دے کر گمراہ کر دیا۔ تو اس کیلئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔

تو اس رب العالمین اور رحمن و رحیم سے ہماری یہ دعا ہے کہ اے رب کریم! ہمیں اپنے غضب سے بچا کر اس گمراہی سے بچائے رکھو۔ آمین!!

۱۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔

۲۔ بے شک وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے۔

باب اول:**عالم ارواح**روح اور ما قبل روح

لغت کے لحاظ سے روح کسی چیز کے عطریا لطیف جوہر کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں انسان کے وجود کی حیاتی اور اصل سے عبارت ہے، جو تمام اثرات کا حامل، اپنی صفات میں کامل اور ابدی ہستی کا رکھنے والا ہے۔

اس کے بیان میں از حد اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ قدیم ہے جس سے ان کی مراد ذات باری تعالیٰ ہے اور تغیر و تبدل، آمد و رفت، حرکات و سکنات، موت و حیات اور فنا و بقا کو ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی ظہور کے میدان میں ہر طرح کی شکل اور صورت کے لباس میں ذات معلیٰ کو ملبوس سمجھتے ہیں۔ حدث اور قدم کو نہیں پہنچانے اور قدم سے حدث کو نہیں جانتے۔ جو شخص قدم سے حدث کو نہیں پہچانتا وہ اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے۔ اور یہ حلوئیوں کا مذہب ہے جو سراسر باطل اور حقیقت سے کوسوں دور ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ ہر طرح کا تصرف اس فاعل حقیقی کے سوا نہیں۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:

”يَقِينًا اللَّهُ تَعَالٰی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

[الْحَج: ۱۸]

”اللَّهُ تَعَالٰی حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔“

[الْمَائِدَة: ۱]

اور فرمایا:

”مَمْنُ ذَا بِيَّةٍ اَلَا هُوَ اِخَذَ بِنَاصِيَّتِهَا“

”کوئی چلنے پھرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کی

پیشانی کو اس نے پکڑ نہ رکھا ہو۔“

[ہود: ۵۶]

فرق صرف یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے فعل سے ظہور تام ہے اور فعل تابع ارادہ، ماتحت صفت مرید، جو بالذات ہے۔ گویا فعل کو امر سے، اور امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ اور ذات پاک کیلئے تحریک حرام ہے۔ یعنی کسی قسم کا تغیر و تبدل روا نہیں ہے۔ عروج و نزول اور دخول و خروج سے مبرا و منزلا اور ہر قسم کے عوارضات سے پاک ہے: سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ۔

ہر چند اس گروہ کی غلطی کے اسباب قوی ہیں اور وہ اس لئے کہ یہ خطا منقوی اور معقوی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ رویت کے میدان کا شجر ہے۔ بعض نے رویت کو پایا اور حال کے غلبہ سے عالم امر کی کیفیت کے مشاہد ہوئے اور ہر چیز خصوصاً متحرک ہستیوں کی حرکات و سکنات کا معائنہ کرنے سے ”ہمہ اوست“ کے میدان میں قدم زن ہو کر اپنے زعم میں حقیقت کو پہنچ گئے اور مدعی بن گئے۔ جاہلوں نے ان کی تقلید کی، حالانکہ حال کی تقلید حرام ہے۔

قاعدہ اور سنت اللہ ہے کہ جب انسان توفیق الہی سے سعی کرتا ہو مطابق ارشاد: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ۖ مَّجَاهِدُوا تَوَارَاهُ فَضْلُ وَكْرَمٍ، ایزد متعال اس کو راستہ دکھاتے ہیں اور وہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کی سنت کے موافق حصول کی طرف قدم بڑھاتا ہے: فَفَرُّوْا اِلَى اللّٰهِ کے راستہ پر عالم موجودات، محسوسات اور معلومات سے گزرنا ہوا بساط معروقات کا مشاہد ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی نظر میں عالم امر کا مشاہدہ بلا حجاب ہوتا ہے اور مذکورہ بالا باقی عالموں کے حجاب سے خلاصی پانے والا۔ اس کی نظر میں تمام حرکات و سکنات روح سے تعبیر ہوتی ہیں، بلکہ اس کے مشاہدہ میں غیر نہیں رہتا۔ جب وہ ”ہمہ اوست“ کا نعرہ بلند کرتا ہے اور یہی ان کی غلطی کا اصل ہے۔

۱۔ پاک ہے اللہ اس چیز سے جو وہ اس کی صفیتیں کرتے ہیں۔ ۲۔ جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی۔

۳۔ ان کو ہم ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے۔ ۴۔ پس اللہ کی طرف دوڑو۔

بسم صدق: ”مگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی“ ۱ صحت حال کے رو سے تصرف اور ظہور ذات باری

تعالیٰ یعنی توحید فی الخلق فاعل حقیقی کے فعل کے سوا نہیں ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ فعل کو امر سے اور امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ فعل مخلوق کی مانند نہیں ہے۔ بلکہ صفت بالفعل کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے ایسا اتحاد ہے جس کی مثال ناممکن اور جس میں تمیز محال ہے، اور ان مدارج و معارج میں ایسی معیت خداوندی ہے جس کیلئے بعد و قرب کی عبارت لا حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حال کی رویت سے روح کو قدیم کہنے پر جرأت کی ہے اور یہ ان کا قول باطل ہے۔ یہ سب کیفیات حال عالم امر یعنی معائنہ روح سے ہیں نہ کہ عین ذات سے۔ اور وہ اس لئے کہ کسی قسم کی تحریک ذات کیلئے روا نہیں ہے اور مشاہدہ ذات محویت تام سے عبارت ہے جس کیلئے میدان کلام میں زبان و بیان اور حروف و الفاظ مفقود ہو جاتے ہیں۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ ”الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ“ یعنی روحيں جمع کئے گئے لشکر ہیں جو جنگم خدا آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کی نسبت سوال ہوا تو من اللہ وحی نازل ہوئی:

”قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“
(اے میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) آپ

کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے
اور تم علم سے بہت کم حصہ دیئے گئے ہو۔“

[بنی اسرائیل: ۸۵]

بحث تنقید کے میدان میں اُمُورِ ربی کو غور و تعمق کے اوزان سے موازنہ کیا جائے تو کہنا ہی پڑے گا کہ مخلوق کا حکم اس کیلئے جائز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اس لئے کہ مخلوق محدث ہے جو فِی الْكُنُونِ کے ظہور کا نتیجہ ہے اور کُنْ امر جس سے فِی الْكُنُونِ کا ظہور ہوا۔ اور یہ صفت بالذات یعنی مرید سے وابستہ ہے۔ اور صفات بالذات کو ذات سے ایسا اتحاد ہے جو نہ کبھی منفک ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس عبارت سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ نہ تو یہ قدیم ہے جس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہو سکتی ہو، اور نہ ہی مخلوق، جس پر حدث کا وجود ملبوس ۱۔ اگر تو نے حفظ مراتب کا خیال نہ رکھا تو یہی زندیقی ہے۔

ہو۔ لیکن اس جگہ روح کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا سوال ہے۔ جس کا حل قرآن حکیم کی رو سے صاف عیاں ہے کہ خلق اور چیز ہے اور امر اور۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”الْأَلَهَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ“ [الاعراف: ۵۴] ”خبردار! اسی کیلئے ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا۔“

میرا مذہب اس کتاب میں محض ”انسان فی القرآن“ ہے اسلئے اسی مسئلہ میں آیات و بینات کی تطبیق اور موافقت کے بغیر چارہ نہیں اور نص قطعی کے مقابلہ میں سب دلائل چھ ہیں: لَا زُطْبٌ وَلَا يُبْسِ الْأَفْنَى كِتَابٌ مُبِينٌ۔ کی بساط پر: تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ کی وسعت اظہار من القس ہے: يَسْرُونَ الْقُرْآنَ لِلسِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ کے مطابق ادراک و فہم کی توفیق سے غور و فکر کے ترازو میں تحقیق کا طالب ہونا ضروری ہے۔ انسان کی ابتدا و انتہا، منازل و مدارج، عروج و نزول، ذات و صفات اور علم و عرف کے دریا میں غوطہ زن ہونے کے بعد کلام الہی کے ساحل پر استقامت حاصل کرنا چاہئے تاکہ تمام مشکلات کا حل آسانی سے ہو سکے اور انسانی شجر کی جڑ سے لے کر تنے، ٹہنیوں، برگوں اور پھول و پھل تک کا علم اور ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ کی ایک جز سے عرف حاصل ہو۔

عزیز! جان کہ انسان قبل از ظہور جب کہ عالم شہود بلکہ عالم امر سے یعنی عالم ارواح سے بھی کوئی نشان نہ تھا، مطلق عدم تھا لیکن متحقق بالذات اور علم الہی کے بے کنارہ دریا میں مستغرق تھا۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا“ ”بے شک انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جبکہ یہ کوئی چیز ذکر کے قابل نہ

تھا۔“

[الدھر: ۱]

اس سے صاف عیاں ہے کہ انسان پر ایک وقت تھا جو قابل ذکر نہیں ہے۔ لیکن اثبات انسان

۱۔ کوئی تر اور خشک نہیں مگر کتاب بیان کرنے والی میں ہے۔ ۲۔ ہر چیز کی تفصیل ہے۔

۳۔ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کیلئے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔

۴۔ جس نے پہچانا اپنے نفس کو بے شک پہچانا اپنے رب کو۔

میں کوئی کلام نہیں اور علیٰ اس امر پردال ہے کہ انسان تو تھا لیکن وہ حالت انسان تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام عدم نہیں بلکہ مقام اثبات ہے۔ انسان تو درکنار ہر چیز متحقق بالذات ہونے کی صورت میں معدوم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب مولیٰ کریم نے ہر چیز خصوصاً انسان کے ظہور کا ارادہ فرمایا اور کُنْ سے فیکُونُ کا لباس پہنا دیا تو اس کیفیت کو یوں فرمایا:

”إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“

”سوائے اس کے نہیں کہ حکم اس کا جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے کہا ہے کہ ہو جا، پس وہ

ہو جاتی ہے۔“ [یس: ۸۲]

لہٰ کی ضمیر اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز علم خداوندی میں موجود تھی اور یہ امر کن اسی کی طرف ظہور کیلئے صادر ہوا تو عالم ارواح میں ہویدا ہو گئے۔ یہ دوسرا مقام انسان ہے۔ اب یہ ذکر کے قابل ہو گیا۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِمْ ثُمَّ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“

”اور کیا ہے تمہیں کہ نہ ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور رسول پکارتا ہے تم کو تا کہ ایمان لاؤ تم ساتھ رب اپنے کے، اور یقیناً وہ عہد لے چکا ہے تم سے، اگر تم باور کرنے والے ہو۔“ [الحديد: ۸]

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

”وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ“

”اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا۔“

[آل عمران: ۸۱]

یہ ميثاق عامۃ الناس اور انبیاء علیہم السلام دونوں کیلئے الگ الگ وارد ہوئے ہیں جن کی تفصیل اس جگہ مقصود نہیں۔

اس کے بعد شہود میں ظہور کا وقت آیا تو فرمان ہوا: اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ اَمِنْ طَیْنٍ [الزمر: ۷۱]

پھر اس کے بعد آدم اور بنی آدم (علیہ السلام) کے ناموں سے خطاب فرمایا۔ پھر روح سے اور بھی ناس اور کبھی رجل وغیرہم اسماء سے موسوم کیا۔ غرض اس بات سے یہ ہے کہ قبل از ظہور اور بعد از ظہور یہ لفظ ”انسان“ منقطع نہیں ہوا ہے۔ اس لئے کہنا ہی پڑے گا کہ انسان کا ذاتی نام ”انسان“ کے سوا نہیں۔ باقی سب اسماء صفاتی ہیں۔ تحقیق بالذات ہونے کی صورت میں بھی اور عالم ارواح میں بھی ”انسان“ کے اسم سے موسوم ہوا۔ اور بعض پاک ہستیوں کو اپنے فضل و کرم سے منتخب کر کے انبیاء و مرسلین کی صفت سے مزین فرمادیا۔ تو یہ امر اس پر دال ہے کہ پیغمبر اور مرسل ازلی ہیں۔ آج جیسا کہ ایک گروہ کا اعتقاد ہے کہ مجاہدہ سے یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے، باطل ہے۔

اما بعد! حضرت انسان عالم شہود یا میدان دنیا میں آکر کئی صفات سے موصوف ہوا اور جس صفت میں مستغرق ہوا اسی وصف میں نامزد ہو گیا۔ مثلاً مومن، مسلم، منافق، فاسق، کافر، مشرک، رجل، عبد، جاہل، عالم وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ سوائے انسان کے سب کے سب نام صفاتی ہیں اور تمام مدارج و منازل میں ذاتی اسم (انسان) لازم ہے۔ صرف روح میں اختلاف ہے اور وہ اس لئے کہ جب بت یا بشر بے روح کے مقابلے میں معاملہ درپیش ہوا تو روح کے نام سے موسوم کر دیا اور موزوں بھی یہی تھا۔ ورنہ نَفَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي [الزمر: ۷۲] کے سوا وجود انسانی خواہ توری جامہ میں بیان کیا جاتا، عوام کو بے حد مشکل واقع ہوتی، اس عزیز الحکیم نے اسی سبب سے روح ہی کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں عوام کے نزدیک خواہ مسلم ہو یا کافر، بت بے جان میں روح کے داخل ہونے اور بوقت انتقال خارج ہونے میں کوئی مشکل وارد نہیں ہوتی ہے۔

مقام غور و فکر ہے کہ قبل از ظہور یعنی عالم ارواح میں تو انسان ہی کے اسم سے موسوم ہے، لیکن بشریت یا بت مردہ کے مقابلے میں روح، اور بعدہ پھر انسان، تو اس سے کون سے معانی دریافت کے میدان میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ قبل از بت بے روح اور بعد از ظہور تو انسان ہی کہلائے، اور اس موقع پر روح سے

تبدیل ہو جائے؟ تو کہنا ہی پڑے گا کہ صفات اور حالات کے تغیر و تبدل کی رو سے یہ سب کے سب نام صفاتی ہیں۔

دیکھئے! جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا (جو معبود حقیقی کے بندے ہیں) حضرت مریم علیہا السلام کے لطن میں داخل ہونے کا موقع آیا، تو فرمایا: **لِنَفْخُنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا**۔ گویا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رُوْحِ خَفَا سے موسوم کیا۔ اور ان مدارج انسانیہ میں ابتداء سے انتہا تک انسان ہی ثابت ہو رہا ہے، اور انسان سراسر مخلوق ہے۔ **كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:**

”لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ“
 ”بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو بیچ اچھی
 ترکیب کے۔ پھر پھیر دیا ہم نے اس کو نیچے سب
 نیچوں کے۔“ [التین: ۴، ۵]

تو بالکل عیاں ہے کہ **اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ** اور **اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ** ہر دو حالت میں **خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ** یعنی خلقت کیا انسان کو ارشاد ہو رہا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ **قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ** یعنی روح میرے رب کے امر سے ہے نہ کہ عین امر، تو ان مدارج و منازل میں اس کا آنا اور واپس جانا خداوند کریم کے امر یعنی حکم سے ہے۔ ان سندات کے لحاظ سے انسان مخلوق ہے۔ اور روح صرف ایک اسم گرامی ہے جو بت میں داخل ہونے کی موزونیت کے لحاظ سے نامزد ہوا ہے جس کی تصدیق و تطبیق کلام الہی سے ہو چکی ہے اور یہ اختلاف محض اسی عارضہ کی وجہ پر ہے۔

سوال:

اس میں کلام نہیں کہ انسان جس کی حد ظہور کے میدان تک ہے، مخلوق کا حکم رکھتا ہے، یعنی عالم شہود اور عالم ارواح میں نص قطعی سے ثابت ہے۔ لیکن قبل ازیں متحقق بالذات ہونے کی حالت میں جبکہ وجود خارجی تو درکنار، وجود روحی بلکہ وجود فطری اور ذہنی سے بھی مبرا و منزہ تھا۔ محض علم خداوندی کے دریا میں

ارادہ ازلی کی لہروں کے سوا کوئی وجود نہ رکھتا تھا، بلکہ امر الہی بھی صفت بالذات ”مرید“ کے نہانی حجرہ میں پوشیدہ تھا اور ظہور کا میدان سراسر خالی تھا۔ گویا حقیقت انسانی صفت بالذات کے ارادہ اور امر کے ایما کی محتاج تھی، جس کیلئے ارشاد ذوالجلال والا کرام ہے کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا۔ صرف نام تھا جس کی حقیقت سوائے علیم و حکیم کے کوئی نہ جانتا تھا۔ جو کچھ قدس کے پردوں میں پوشیدہ تھا۔ اب نور ایمانی کی قوت سے معلوم کرنا چاہئے کہ جب وجود لفظی اور ذہنی بھی نہ تھا۔ بلکہ امر الہی کا ظہور بھی مشیت ایزد متعال ذوالجلال والا کرام کا منتظر تھا۔ مطابق کلام الہی ذکر کس کا اور کہاں اور کس طرح؟ سوائے اس کے کہ یہ اسرار الہیہ سے ایک سرانسان متحقق بالذات ہونے کی صورت میں پنہاں تھا، تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ تو معلوم ہونا چاہئے کہ ایسے وقت میں انسان کو کس نام سے یا کس وصف سے جاننا چاہئے؟

جواب:

اوپر گزر چکا ہے کہ روح اور بشر وغیرہ سب نام انسان کے صفاتی اسماء ہیں۔ کلام الہی شاہد ہے کہ کبھی تو انسان کو روح کے نام سے اور کبھی بشر اور کسی جگہ عبد اللہ یا عبادی اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مناسبت کی رو سے بنی آدم کا خطاب صادر ہو رہا ہے جو خالی از حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ علیم و بصیر کے مشاہدہ سے نشان ہے۔ اسی وجہ سے نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ کا ارشاد ہوا یعنی پھونک دی اس میں اپنی روح۔ دوسری جگہ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ کا فرمان اظہر من الشمس ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولیٰ کریم نے اپنے امر سے روح کو بشر میں پھونک دیا۔ دراصل انسان جو اس صفت عظیمہ کا مرکز تھا، داخل کیا گیا۔ جس کی کسی قدر تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ جنہوں نے قدم کو حادث سے الگ دریافت نہ کیا انہوں نے روح سے مراد ذات باری تعالیٰ ہی لے لی اور امر و ذات میں فرق نہ کرنے کے سبب جاہل ہو گئے۔ حلوئیوں کی غلطی کے اسباب یہی ہیں جو سرتاپا بے اصل ہیں اور وہ اس لئے کہ امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ اور انہوں نے کئی وجہ سے عبارت کو بدلا ہے اور اپنی ضلالت کو کئی معنوں میں حلول ذات سے تعبیر کیا ہے جس میں بہت طول ہے جو اس جگہ مقصود نہیں ہے۔

جواب ان کا یہ ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

ضمیر مبارک میں اپنے اذن کا اجرا رکھا ہے۔ گویا قائل حقیقی نے اپنے فعل کو اعجاز کی بساط پر اپنے بندے کی طرف منسوب فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”اَنۡتَیْ اَخْلَقَ لَکُمۡ مِّنَ الطَّیْرِ کَهَیۡئَۃِ
الطَّیْرِ فَانۡفُخْ فِیۡہِ فِیَکُوۡنُ طَیۡراً بِاِذۡنِ اللّٰہِ
وَاُبۡرِئِ الْاَکۡمَۃَ وَالْاَبۡرَصَ وَاُخِی الْمَوۡتٰی
بِاِذۡنِ اللّٰہِ“

[آل عمران: ۴۹] ساتھ اذن اللہ کے۔“

یعنی مردے کو زندہ کرنے، مادرزاد اندھے کو اچھا کرنے، کوڑھی کو تندرست بنادینے اور مٹی کا جانور بنا کر اس میں روح کو پھونک دینے کی قدرت عنایت فرمائی۔ (ایک گروہ نے ان سب معجزات کی تاویل اپنی جہالت اور بیہودگی پر کی ہے لیکن مٹی کا پرندہ بنا کر اور اس میں پھونک مار کر بچ مچ کا پرندہ بنادینے سے وہ بھی دم بخود اور مبہوت رہ گئے۔)

مقصود اس جگہ صرف یہ ہے کہ اگر بت میں روح پھونکنے سے حلول ہو سکتا تو چاہئے تھا کہ ایک جانور میں حضرت عیسیٰ روح اللہ حلول کر جاتے۔ اور یہ محال ہے۔ کیونکہ وہ اپنی جگہ قائم رہے اور جانوروں کو بدستور زندہ کرتے اور مردہ میں زندگی کو ودیعت فرماتے رہے۔ صحت حال کی رو سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہئے کہ مولیٰ کریم ذوالجلال والا کرام نے اپنے اذن یعنی ار کو اپنے بندے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ضمیر مبارک میں اجرا رکھ کر ہر فعل میں بتکرار بِاِذۡنِ اللّٰہِ ۱۔ بِاِذۡنِیْ ۲ کو لازم رکھا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ روح کا اجرا خواہ با مشیت ایزد متعال کسی بندے کے ضمیر سے ہو یا بلا توسل، اس کے امر کے ماتحت ہی ہے۔ اور سوائے اس کے کوئی صورت کلام الہی سے ثابت نہیں ہو سکتی۔

حاصل اس کلام سے (مطابق کلام اللہ مدارج و منازل انسان کے رو سے) یہ ہوا کہ یہ حضرت

انسان جس جگہ یا جس مقام پر مقیم ہو، مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ خواہ وہ سری وجود میں مخفی ہو یا روحی لباس میں ملبوس، اور خواہ ظاہری وجود میں عالم شہود کا شجر ہو، بہر حال نص قطعی سے مخلوق ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور صحت حال کی وجہ سے تحقیق کی بساط پر سوائے اس کے کوئی عبارت درست نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہر حالت میں انسان کی نفی کہیں پائی نہیں جاتی جو سراسر حقیقت انسان پر دال ہے اور منازل و مراتب کی رو سے ہر وصف میں موصوف اور اسی کے مطابق ہر اسم سے موسوم ہے، جیسا اوپر گزر چکا ہے اور دوبارہ بیان لا حاصل ہے۔ صرف اتنا لازم ہے کہ اس علیم و حکیم نے اپنے کلام کی شان کے مطابق اصول نزول کو ہمارے حال پر شان نزول کو ہمارے افعال پر مبنی رکھا ہے۔ اسی لئے انسان کو کبھی اعلیٰ اور کبھی اسفل حالت سے بیان فرمایا ہے، مثلاً: **نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ** اور **نَفَخْنَا رُوْحَنَا** و مثلہا انسان کے وجود روحی یا نوری سے عبارت ہے۔ اور دوسری صورت میں **بَشَرًا سَوِيًّا**، **بَشَرًا سَوِيًّا** اور **رَاسُوْلًا** اور **رَاسُوْلًا** خَالِقٍ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝۵ وغیرہم زمین کے میدان کا شکر ہے، جو سراسر اسْفَل سَافِلِيْنَ کے موافق ہے، اور **اَحْسَنَ تَقْوِيْمٍ** پہلی حالت کے مطابق۔ پس اس عبارت سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ یہ مدارج و منازل انسان کی حالت کے رو سے ہویدا ہیں اور ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح جو ایک مقام کی حیثیت سے انسان کا نام ہے، سراسر مخلوق ہے۔ رہا امر، جو غیر مخلوق ہے وہ روح سے الگ ہے۔ **كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:**

”ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ“ [السجده: ۹]

روح اپنی سے اور کیا واسطے تمہارے سنا اور دیکھنا اور دل تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔“

صاف عیاں ہے کہ امر اور خلق دو چیزیں ہیں۔ امر ہر چند خلقت کیا گیا نہیں ہے۔ کیونکہ امر کی نسبت امر سے وابستہ ہے اور تخلیق کے میدان میں مخلوق کی طرف ہے۔ یعنی جب امر کا ارادہ ہوا تو امر صادر فرما

۱۔ پھونکا میں نے اس میں اپنی روح کو۔ ۲۔ پھونکی ہم نے روح اپنی۔ ۳۔ تندرست آدمی (انسان)۔

۴۔ آدمی رسول۔ ۵۔ بے شک میں مٹی سے ایک ڈھانچہ (مجسمہ) بنانے والا ہوں۔

۶۔ نیچی سے نیچی حالت۔ ۷۔ اچھی صورت۔

دیا اور کُنُّن سے فَبُکُونُ کا ظہور ہو گیا۔ مخلوق کے لئے تغیر کا محل روا ہو سکتا ہے لیکن امر کیلئے کسی قسم کا تغیر جائز نہیں ہے۔ اور ارواح کی نقل و حرکت، آمد و رفت اور عروج و نزول شواہدات عقلی و نقلی سے مسلم ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ اور اس مضمون کے شروع ہی میں ایک حدیث شریف بطور استشہاد درج ہو چکی ہے، دوبارہ اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہنا ہی پڑے گا کہ روح مخلوق اور امر سر اسر غیر مخلوق ہے۔ دیکھئے! دوسری جگہ کیا ہی مفصل ارشاد ہو رہا ہے:

”آلَهِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ“ [الاعراف: ۵۴] ”خبردار! اسی کیلئے ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا۔“

جاننا چاہئے کہ ہر دو حالت انسان میں خلقت کا لفظ مستعمل ہے، اول از خاک آخر از نطفہ۔ پھر روح کے داخل ہونے کا ارشاد ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ مخلوق کا لفظ بشریت کیلئے صادر ہوا ہے اور روح کیلئے کہیں خلقت کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ جس سے مخلوق کا حکم روح کیلئے روا نہیں ہو سکتا۔

جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کا نام روح، بت میں داخل ہونے کے وقت رکھا گیا ہے۔ ورنہ قبل ازیں انسان ہی کے اسم گرامی سے موسوم ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ یشاق عوام اور خواص یعنی انبیاء کرام اظہر من الشمس ہے جو اس مشکل کو حل کرنے کیلئے کافی ہے۔ اور صاف عیاں ہے کہ قبل از بشریت یعنی ڈھانچہ بے روح قرآن شریف سے انسان مکمل ثابت ہے، اور بعدہ عالم شہود میں بھی انسان ہی ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ بت میں داخل ہونے اور فوری وجود کو خالی پتلا میں ودیعت فرمانے کے سوا کوئی عبارت ان معانی میں درست ہو سکے۔ تو کہنا پڑے گا کہ یہ حضرت انسان کا نام بت کے مقابلہ میں روح سے موسوم کیا گیا ہے۔ ورنہ روح اور انسان میں سوائے بشریت کے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی باروح انسان اور بے روح مردہ۔

عزیز! سمجھ کہ ناہمی کی بنا پر روح میں اختلاف واقع ہے، ورنہ معاملہ بالکل صاف ہے، محققین کے نزدیک انسان کے چار وجود ہیں: [۱] بشری [۲] ملکی [۳] روحی اور [۴] سری۔ بشری: موجودات یعنی عالم دنیا میں۔ ملکی: محسوسات، عالم برزخ۔ روحی: معلومات، عالم ارواح، جس کا عرف عالم امر سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور سری: معروقات سے ہے۔ ملکی اور روحی دراصل ایک ہی دریا کے حباب ہیں۔ لیکن سری میں

نہ تحریر ہے نہ تقریر، نہ زبان ہے نہ کلام۔ سوائے اس کے کہ سرسٹر سے عبارت ہے، جس کو خالق موجودات، مالک کائنات نے مخفی رکھا ہے اور فرمایا کہ یہ حالت انسانیہ ذکر کے قابل نہیں۔ بمصادق:

”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا“ [الدھر: ۱]
 ”بے شک انسان پر ایک زمانہ وہ گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔“

تاہم انسان کی نفی نہیں ہوئی۔ اور وہ اس لئے کہ عَلَى الْإِنْسَانِ یعنی ”انسان پر“ ہی فرمایا ہے۔ اب اس کو روح کہیں یا سر، سوائے اس کے علم کے میدان میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ محض خداوندی علم کے پردوں میں راز مخفی ہے۔ عارف باللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تاہم اس کا اظہار جرم ہے۔ مطابق حدیث شریف: ”الْإِنْسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ“ ۱ اور فرمایا: وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۲

۱۔ انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں۔

۲۔ اور نہیں دیئے گئے تم علم سے مگر بہت تھوڑا۔

باب دوم:

عالم شہود

ابتدائے آفرینش

حمد:

”يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ ۱

حمد کس سے ہو سکے تیری خدا!

جبکہ تیری حمد ہے سب بر ملا

پھر حمد کس سے اور کون محمود، عبادت کس اور کون معبود، عرف کس کا اور کون عارف، وصف کس سے

اور کون موصوف، نہ اس کا حصر نہ اس کی حد اَللّٰهُمَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۲ ایک خالق ایک مخلوق۔ حدث سے قدم کی

تعریف محال، لم یزل ولا یزال۔ قلم، سیاہی، کاغذ، کاتب، کلام و زبان، سب حدث۔ نہ اس کی تعریف کیلئے

حرف نہ وجود، لا محدود، نہ جو ہر نہ عرض: اَللّٰهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۳

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہو گا تو خدا ہو گا

۱۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت

والا۔ ۲۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ ۳۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔

تخلیق انسان:

اس ذات بے چون نے اپنی صفات ذاتیہ سے اپنے ظہور کا ارادہ کیا تو اپنے نورِ معنی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عالم ارواح میں ظاہر فرمایا۔ گویا امرِ مکن سے فَبُکُونُ کے فعل کو صادر کیا اور اپنی صفت ربوبیت سے سید المرسلین، خاتم النبیین، آخر آمد بود فخر الاولین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ اللعالمین کی صفت پر مبعوث کر کے خاص کیا اور اس نعمت بے بہا کا خاک کے پردہ میں ظہور فرمایا۔ جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ارشاد ہے:

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فَبِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَرْنَا الْعِظْمَ لِحَمَاطٍ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“

[المؤمنون: ۲۱ تا ۲۴]

والا ہے اللہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے“

اس خالق یکتا نے انسان کی تخلیق کو اول از خاک اور آخر از نطفہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا

ہے۔ تو جب خلقت اول کا ارادہ ہوا تو ارشاد کیا:

”إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۝ فَاذْأَسْوِئْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ“

”جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پس جس وقت میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کیلئے سجدے میں گر پڑو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ

[الزمر: ۷۱ تا ۷۴] کیا۔ مگر ابلیس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔“

لغت میں بشر کا ترجمہ رومی الخلاق چڑایا ڈھانچہ ہے۔ تو جب سڑی ہوئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا گیا اور صحیح صورت بنا کر اس میں اپنی روح پھونک دی تو حسب الحکم سب ملائکہ جہدے میں گر گئے مگر ابلیس نے جہدہ نہ کیا اور جوں کا توں اکڑا بیٹھا رہا۔

”قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اَمْ كُنْتَ مِنْ الْعَالِيْنَ“
 ”فرمایا اے ابلیس تجھے چیز نے روکا کہ تو اس کیلئے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا تجھے غرور آگیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے۔“ [الزمر: ۷۵]

افسوس! معلم المملکت نے جب اپنی طرف رعونت اور تکبر کی نظر سے دیکھا تو ایک ہی قدم میں لعنت کے گڑھے میں گر گیا اور اس کی محدود نظر نے اسے عجیب دھوکا دیا۔ یعنی اس کی دانش جو ہر کو چھوڑ کر محض عرض پر رہ گئی۔ ورنہ یہ اختلاف کیوں ہوتا؟

یہ لفظ انسان کسی حال میں اور کسی تغیر سے منقطع نہیں رہا۔ اس لئے انسان کے بیان اور عرف میں بے حد اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک صفات حیوانیہ (جو انسان میں پائی جاتی ہیں) کا نام انسان ہے، تو یہ سب حیوانات میں موجود ہیں۔ رہا عقل و دانش کا فرق، تو بے وقوف اور اندھا، گونگا، بہرا ہونے سے بھی انسان کی نفی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ لفظ مردہ انسان سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔

ایک گروہ کے نزدیک یہ وجود انسان ایک جامہ انسان ہے، اور انسان ایک سرالہی ہے۔ گو کسی حد تک یہ قابل اعتنا ہے۔ لیکن فاسق کافر، منافق اور جاہل بھی انسان ہیں، جن میں سر سے کوئی نشان نہیں ملتا، حالانکہ انسان ہونے میں سب مشترک ہیں۔

یہ مسلمہ امر ہے کہ ابتداء سے انتہا تک تمام علوم کے حصول کا مرکز یہی وجود ہے۔ اور اس وجود میں انسان کے نزدیک فرمانے کا مقصود و مدعا یہی ہے کہ اول سے آخر تک کے علم سے عالم اور عارف ہو کر اپنے

آپ کو پہچانے، تاکہ اپنے پروردگار کا عرف حاصل ہو اور معلوم کرے کہ اس رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے اور کس لئے پیدا کیا ہے۔

انسان کا وجود تمام صفات حیوانیہ اور روحانیہ کا جامع ہے۔ صفات حیوانیہ اس کی نسل کو قائم رکھنے کیلئے اور صفات روحانیہ اس کے کامل ہونے کیلئے۔ جو انسان صرف صفات حیوانیہ پر رہ جاتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی قوتوں (سماعت و بصر اور دل) سے کام نہیں لیتے ان کو حیوان بلکہ ان سے بھی گمراہ تر فرمایا ہے:

”أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نِعَامًا بَلْ هُمْ أَضَلُّ“
[الاعراف: ۱۷۹]
”وہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر۔“

کیونکہ وہ اصل مقصود سے دور اور اپنے علم سے جاہل ہوتے ہیں۔ پس جو اپنے آپ سے جاہل ہو وہ اپنے غیر سے اجہل (جاہل تر) ہوتا ہے۔

معیت روح:

باب اول میں روح کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے تاہم اس کے جگر میں ہنوز تشکی باقی ہے جس کو سیراب کرنا از بس ضروری اور لازمی ہے۔ کیونکہ انسان کی تمام حالتوں کا اصل روح ہی ہے۔ سب حیاتی اسی سے ہے اور تمام حالتوں کا مرجع اسی کی طرف ہے۔ یہ خارجی وجود موجودات سے ہے اور ذہنی وجود محسوسات سے۔ اس کا تعلق روح سے اور یہ معلومات سے ہے۔ جیسے کسی پھل مثلاً بادام کو لیجئے۔ اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ جب پختہ ہونے کے بعد درخت سے جھڑتا ہے یعنی مدت شجرہ ختم ہونے کے بعد اس سے الگ ہوتا ہے تو وہ چھلکا اتر جاتا ہے، جس کے اتر جانے سے سفید دوکاشیں ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کاشوں کے درمیان ایک سرے پر لطیف اور صغیر الوجود مغز بادام کی پیدائش کا سامان ہوتا ہے اور اس میں روح بادام ہوا کرتا ہے جو اصل اور حیاتی بادام ہے اور یہ ایک امر الہی اور شان ایزدی ہے جو معیت خداوندی سے متعلق ہے۔ اور ہر چیز کی پیدائش اس کے حکم سے ہے اور اس کا ثبات اور فنا خداوند کریم کا فعل ہے۔ لیکن ہمارے امر و فعل کی طرح نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

”وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا“ [النساء: ۴۷]

”اور خدا نے جو حکم فرمایا سو ہو چکا۔“

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

”إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“

”اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔“

[یس: ۸۲]

مولیٰ کریم کا ارادہ تو حقیقت میں کُن کا بھی محتاج نہیں۔ محض ہماری تفہیم کیلئے الفاظ کی قید رکھی گئی ہے۔ خداوند کریم مرید ہیں۔ امر و فعل تابع ارادہ ہیں۔ تو جب ارادہ ہوا ہو گیا۔ اس جملہ معترضہ کے بعد اب اصل مضمون یعنی روح کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے: وَمَاتُوا فَيَقِيءُ إِلَّا بِاللَّهِ!!

کیونکہ یہ ہستی اور حیاتی کا اصل ہے اور ہر طرح کے جسدی و عنصری وجود کا قیام و ثبات اسی کے ساتھ ہے۔ اس کا علم سوائے حال کے درست نہیں ہو سکتا اور حال کو قال میں لانا دشوار ہے مگر بہت کم۔ اس لئے اگر روح کو مخلوق کہا جائے تو کس طرح؟ اور قدیم کہا جائے تو کیسے؟ کیونکہ قدیم تو ذات باری تعالیٰ ہی ہے۔

جس طرح قرآن مجید کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے میں اختلاف واقع ہوا اور عاقبت نااندیش عالموں نے اس کو مخلوق کہہ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مباہلے کئے اور حکام وقت سے کوڑے لگوائے گئے، ایسا ہی یہ اشکال ہے۔ کیونکہ جیسے کلام ایک صفت بالذات مولیٰ کریم ہے اسی طرح امر بھی ہے اور مخلوق کا جامہ اس پر درست نہیں آ سکتا ہے۔ کیونکہ مخلوق وہ ہے جو کُن سے فیکُون کا لباس پہنے اور حدث کا وجود اس پر ثابت ہو جائے اور یہ بالفعل صفت مولیٰ کریم ہے جو حکم خداوندی سے مفعول ہے۔

حضرت علی ہجویری لاہوری قدس سرہ کا فرمان مبارک کہ: ”روح مخلوق ہے اور یہ فعل خداوندی ہے۔“ بجا و درست ہے۔ اور وہ اس طرح پر ہے کہ مخلوق میں روح کا تصرف فعل خداوندی کے سوا نہیں ہے۔ اس امر یعنی کُن (ہو جا) کا ظہور فیکُون (پس ہو گیا) کے مترادف ہے۔ اس لئے مخلوق میں

روح کا تصرف بحکم خدا اپنے محل و مقام کی رو سے مخلوق کا حکم رکھتا ہے، اور تحقق بالذات ہونے کی رو سے غیر مخلوق۔ یعنی کُنْ صفت بالذات اور فیکُنْ صفت بالفعل۔ اور امر ایک صفت ہے جو قدیم ہے کیونکہ امر خواہ صادر ہو یا نہ ہو، امر کی نفی نہیں ہو سکتی۔ جیسے: حی، کلیم، سمیع، بصیر، علیم، مرید، قدیر۔

اور جو حضرت شیخ المشائخ علی ہجویری قدس سرہ نے روحیوں اور حولیوں کے قول کو باطل کہا ہے، بہت درست فرمایا ہے۔ کیونکہ انہوں نے روح کو قدیم کہا ہے جس سے ان کی مراد خود ذات مولیٰ کریم ہے اور حکم ان کا اسی پر ہے کہ یہ حرکات و سکنات سب کی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ: ”اسی کے حکم یعنی امر سے ہیں۔“ تو اختلاف اٹھ جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ہر انسان کی چوٹی یہ قدرت میں ہے: مَاسِمِنْ ذَا بِيَّةِ الْاَهُوْ اِخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ۚ اور جانور پر پھیلائے ہوئے کو، ذات باری تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے:

”اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ لَوْ فَهَّمْ صُنْفٌ وَيَقْبِضُنْ
مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
بَصِيْرٌ“

”اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟
پر پھیلاتے اور سمیٹتے۔ انہیں کوئی نہیں روکتا
سوائے رحمن کے۔ بے شک وہ ہر ایک چیز کو
دیکھتا ہے۔“

[الملک: ۱۹]

علمائے ظاہر اس بات پر ہیں کہ: ”احاطہ اور فعل اور حفاظت یہ سب کچھ علم سے ہے۔“ اور یہ خطا ہے۔ کیونکہ علم سے احاطہ بالذات روا ہو سکتا ہے۔ لیکن علم کا احاطہ بدوں ذات محال ہے اور یہ معیت خداوندی ہے جس کے علم اور معرفت کی مثال اندھوں کے ہاتھی کی سی ہے۔ اس لئے ہر ایک نے اپنی سمجھ اور استعداد کے مطابق بیان کیا ہے اور وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے حق پر ہے۔ لیکن محققین کا کلام اصح اور جامع ہے جن کو فضل ایزدی نے علم لدن سے نوازا ہے۔ یہاں عقل و دانش عام کا تو کچھ کام ہی نہیں۔

عاجز قیاس ہے یہاں وہم و خیال سے
نسبت کیا ہے ہماری پتھر کو لال سے

خداوند تعالیٰ نے انسان کو اپنی سرشت پر یعنی اپنی صفت پر پیدا کیا ہے اور اس محدث وجود کو اپنی صفت کا محل بنایا ہے۔ گو یہ محال ہے کہ محدث قدیم کا محل ہو، لیکن یہ اس امر کا منافی نہیں ہے کہ اس کی تعریف اور صفت نہ ہو۔ بلکہ کل مخلوق، خالق کی صفت اور تعریف ہے اور سب کی ہستی مولیٰ کریم ہی سے ہے۔ اور انسان کو اس صفت سے خاص کیا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ذات قدیم کیلئے نہ کوئی محل ہے نہ مکان، اس لئے محال ہے کہ محدث اس کا محل ہو۔ لیکن خالقیت کی تعریف کے ضمن میں کل مخلوق صفت خالق کا ظہور ہے جو صفت بالفعل کے مترادف کے میدان میں نص قطعی سے کُن یعنی امر ہونے کی صورت میں نَفْعَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي ۱ کا اطلاق غیر مخلوق پر وال ہے۔ مشیت ایزد متعال نے اپنی سرشت پر روح کو بشریت کے پردے میں ودیعت فرمایا ہے اور انسان کو اس صفت میں خاص کیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

”فَطَرَتِ اللّٰهُ الْاِنْسِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَالِكَ الْاَدْنِ الْقِيَمُ وَلَكِنْ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ
وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ

اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور

مشرکوں میں سے مت ہو جیو۔“

[الروم: ۳۰، ۳۱]

انسان کو مولیٰ کریم نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، نہ تبدیل ہوگی کبھی یہ سرشت۔ (مفسرین اس بات پر ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر یعنی ہر بنی آدم کی فطرت انسانیہ اسلام پر ہوئی، خواہ بعد میں ماں باپ اسے یہودی بنالیں یا نصاریٰ یا مجوسی۔ لیکن اس صورت میں لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَالِكَ الْاَدْنِ الْقِيَمُ کا مفہوم غلط ثابت ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا ثبوت دیا ہے جو اپنے محل پر صحیح اور درست ہے اور حدیث شریف میں بھی فطرت ہی کا لفظ آیا ہے۔ مفہوی غلطی کی وجہ سے فطرت کا ترجمہ اسلام کر دیا ہے)

حدیث شریف میں وارد ہے کہ:

”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“

”اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔“

رب قدوس صورتوں اور شکلوں سے پاک ہے اس لئے اس سے مراد محض صفت اور سرشت ہی ہے

اور مولیٰ کریم کی صفات ذاتیہ سات ہیں:

(۱) قدیر (۲) حی (۳) مرید (۴) سمیع (۵) بصیر (۶) علیم (۷) کلیم۔

تو ان ہی صفات سے انسان کو مزین فرمایا ہے اور اسی کو دین قیم اور سیدھا راستہ بتلایا ہے۔ کیونکہ

اس کے بغیر سیدھا راستہ نہیں پاسکتے۔ چنانچہ حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ فرماتے ہیں: ”اگر تو چاہے

کہ مولیٰ کریم کا راستہ پائے تو زمین و آسمان میں نہ ملے گا اپنے دل کے گرد پھر، پالے گا۔“ اگر منظور خدا ہو تو

اپنے موقع پر مفصل بیان ہوگا۔ اب اصل مضمون کی طرف لوٹا ہوں، تاکہ طوالت باعث ملالت نہ

ہو۔ حدیث شریف یہ ہے:

”كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ

ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی یا مجوسی بنالیتے

يُهَيِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجُوسَانِهِ“

ہیں۔“

تو اب دیکھنا ہے کہ امر صفت مولیٰ کریم ہے جس کا مبداء ارادہ ہے، اور مرید ہونا رب العالمین کی

ایک صفت صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اور ہر صفت مولیٰ کریم اپنی صفت کی مقید بھی نہیں بلکہ ہر وصف ذاتیہ

واصف کل لامحدود ہے۔ تو پھر امر مخلوق امر خالق کی مانند کیسے ہوں؟ امر الہی تو ایک شان و نشان ایزدی

ہے۔ دیکھئے! قرآن شریف میں کیا ارشاد ہو رہا ہے:

”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي

”اور زمین میں یقین کرنے والوں کیلئے نشانات

ہیں اور تمہاری جانوں میں بھی۔ کیا تم دیکھتے

أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝“

نہیں۔“

[الذّٰرِیّۃ: ۲۰، ۲۱]

اور خود انسان کی صفات ذاتیہ کا اصل روح ہی ہے۔ جو جسم سے روح الگ ہو جاتا ہے تو یہ سب

صفات معدوم ہو جاتی ہیں۔ وجودی افعال فوت ہو جاتے ہیں، تمام آلات حسی رہ جاتے ہیں۔ اب سمجھنا چاہئے کہ وہی روح جو بصارت کا کام دے رہی تھی۔ وہی طاقت جو سماعت کا کام کر رہی تھی، وہی ہستی جو کلیم تھی، اور جس کی قدرت سے مانند ملائکہ اپنے اپنے محل و مقام پر کُلُّ یُعْمَلُ عَلٰی شَاکِلَتِہِ کا فعل سرزد تھا، سب فوت ہو گئے۔ تو اب اگر کہا جائے کہ یہ سماعت و بصارت اور نطق سب ایک روح یعنی امر الہی کا فعل تھا، یا ہے، تو درست ہوگا۔ اور ان صفات ذاتیہ کا روح کل ثابت ہوا۔ اولیائے کرام بغیر آنکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔

اے بھائی! اب جان کہ مولیٰ کریم کی صفات کا کیا حد و حصر، جب اس نے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (یعنی میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں) کے ارادہ سے نَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ کا محل انسان کو بنایا تو اس میں کیا تعجب کا مقام کہ اس کی حرکات و سکنات اسی کی قدرت اور ارادہ سے ہیں۔ گو مثالیں یہاں بیگانگی ہیں اور بے مثال کی مثال کیلئے کوئی وجود درست نہیں آ سکتا، تاہم تفہیم و فہم کیلئے اس کے سوا چارہ نہیں۔

آفتاب اور ضیاء (یعنی سورج اور اس کی روشنی) جن کا اصل ایک ہی ہے، امتیاز کے لحاظ سے دو ہو سکتی ہیں۔ لیکن آفتاب کو ضیاء سے اور ضیاء کو آفتاب سے ایسا اتحادی تعلق ہے جس کی تمیز محال ہے۔ اسی طرح روح (صفات ذاتیہ مولیٰ کریم) جو معیت خداوندی کا تو سل اور مرکز ہے۔ اور تمام صفات ذاتیہ انسان کا مبداء ہے۔ یعنی سمع کو سمع سے اور بصارت کو بصارت سے اور کلام کو کلام سے اور علم کو علم سے، اور ارادہ کو ارادہ سے، اور حیاتی کو حیات سے، اور قدرت کو قدرت سے جو اتحاد معنوی ہے اس میں امتیاز اور کلام محال ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ مکتوبات دفتر سوئم میں فرماتے ہیں:

”خل سوائے اصل کے نہیں ہے اور خل اصل نہیں ہے۔“ انسان مثل آمینہ ہے۔

۱۔ سب اپنی اپنی شکلوں پر عمل کرتے ہیں۔

۲۔ پھونکا میں نے اس میں اپنی روح سے۔

معرفت الہی:

معرفت یا معیت خداوندی کے علم و عرف تک کسی دلیل سے پہنچنا محال ہے۔ بلکہ معرفت الہی اس کے علم و عرف کی دلیل ہے۔ اس لئے اس میں اس قدر اختلاف ہے کہ اصل معانی کے بالکل خلاف ہو گیا ہے۔ اہل اسلام کے ایک گروہ کے نزدیک تو باری تعالیٰ سب آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہے۔ دوسرے کے نزدیک وحدت الوجود میں واجب الوجود کے تصرف ذاتی کے سوا سب لغویات ہیں۔ تیسرے گروہ کے نزدیک وہ ہر جگہ موجود ہے، نہ اس کیلئے کوئی جہت نہ مکان، نہ اس کی گنجائش کیلئے زمین نہ آسمان، نہ اس کے بیان کیلئے قلم نہ زبان، نہ اس کے ادارک کیلئے وہم نہ گمان، نہ اس کے عرف کیلئے ظواہر نہ بطون، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۱

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ: ”عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي“ یعنی پہچانا میں نے اپنے رب کو رب سے۔ یعنی رب کے نور سے، اور یہ نہایت ہی لطیف قول ہے جو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، کیونکہ رب کو رب کے غیر سے پہچانا محال ہے اور یہ حال کے سوا نہیں ہے۔

ارشاد مولیٰ کریم ہے:

”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي
أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“

[الذريت: ۲۰، ۲۱]

اور حدیث شریف میں وارد ہے:

”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“
”جس نے پہچانا اپنے نفس کو بے شک اس نے
پہچانا اپنے رب کو۔“

انسان پر عرف الہی میں جس قدر مشکل پیدا ہوئی ہے کسی اور مسئلہ کے لئے واقع نہیں ہوئی۔ بدیں وجہ جو کسی کی سمجھ میں آیا وہی ٹھان لیا۔ چشم بصیرت سے اندھے، حقیقت سے بے خبر، اپنے ظن کے ٹٹو پر سوار، میدان توحید میں اپنے زعم سے عرف کی گیند کو انتہائے مقصود پر لے گئے ہیں اور اپنے جہل کو کمال معراج سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ عقل و قیاس کا راستہ نہیں۔ بقول بزرگے: ”عقل بڑی چیز ہے، لیکن جس ترازو سے سونے چاندی کو وزن کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہاڑ کو بھی تول سکیں۔“ عقل کا احاطہ موجودات اور محسوسات تک ہے، اور یہ میدان اس سے وراء الورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ علم یعنی خبر صادق قرآن حکیم سے سنایا پڑھا، اس کے مفہوم کو اپنے ہی قیاس و خیال کے سانچے میں ڈھال لیا۔ مثلاً: **ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الاعراف: ۵۴]** کی تفسیر میں کہا کہ: ”خداوند تعالیٰ برتر سب آسمانوں کے اور پر عرش پر بیٹھا ہے اور جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ چیختی ہے۔“ **(نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ)** اور **وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ق: ۱۶]** (ہم اس کی طرف شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) **اِنَّا نُنَزِّلُ الْكِتٰبَ وَاَنَّا لَاحْفَظُوْنَ [الحجر: ۹]** (ہم نے اس ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں) و مثلاً آیات کے متعلق کہا کہ: ”یہ فعل فرشتوں کا ہے، چونکہ وہ ذات معلیٰ آمر ہے اس لئے اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔“

”وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُولُوْا فَاَنۡتُمْ وَجۡہُ اللّٰہِ“ [البقرہ: ۱۵۵]
 ”اور مشرق و مغرب سب اللہ کیلئے ہیں تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ متوجہ ہے۔“

میں وجہ اللہ کو صاف جہت قرار دیا ہے۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ:
”لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ وَہُوَ السَّمِیْعُ [الشوری: ۱۱]
 ”نہیں ہے مانند و مثل اس کے کوئی چیز اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔“

کو اپنی ہی مانند خیال کیا ہے۔ فرمان مولیٰ کریم ہے:
”یَذَلِّلۡہٗ فَوْقَ اَیۡدِیۡہِمۡ“
 ”بیعت رضوان والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“

اور ایک دوسرے مقام پر ہے:

”يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ“ [القلم: ۳۲]

”جس دن کہ کھولا جائے گا پنڈلی سے اور سجدے کیلئے بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔“

اب اگر ہاتھ اور پنڈلی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی مخلوق کے ہاتھ اور پنڈلی کی مانند خیال کیا جائے تو سخت فتور لاحق ہوگا۔ اور پھر بت پرستی اور خدا پرستی میں کچھ فرق نہ رہے گا۔

عزیز! یہ عقل کی رد و کد کا مقام نہیں، عقل کل اس جگہ درکار ہے، جو محض فضل ایزد متعال ذوالجلال والا کرام ہے۔ اور یہ عقل تو موجودات کے سمجھنے میں بھی عاجز ہے۔ مولیٰ کریم تجھے اپنے علم کی سمجھ عطا فرمائے۔ غور کر! کہ ہوا ایک لطیف وجود عناصر موجودات میں سے ہے۔ سوائے فعل ہوا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ جس کے بعد جب حکم خدا سے متحرک ہوتی ہے تو سب بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ آہا! آگئی۔ حالانکہ کرہ ہوا میں غلام ممکن ہی نہیں۔ سوائے حرکت و سکون کے فعل کے آنا اور جانا روا نہیں ہو سکتا۔ تو مولیٰ کریم کے نزول و عروج سے کیا علم ہو سکتا ہے؟

ہو واجب تیز چلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ”ہوا بڑی تیز چل رہی ہے۔“ حالانکہ چلنا یا دوڑنا پاؤں کے عمل سے ہوا کرتا ہے۔ اور کسی چیز کو اکھاڑ کر پھینکنا ہاتھ کی نسبت سے ہوا کرتا ہے اور یہ ہوا کا فعل ہے کہ بڑے سے بڑے درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اب ہوا کے ہاتھ اور پاؤں میں عقل سے تمیز ہونی چاہئے جو محال ہے۔ تو خالق کو موجودات میں اس قسم کا نشان دینا یا سمجھنا سوائے جہالت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو عالم موجودات تو کیا تمام عالموں سے بالاتر ہوا اور لطیف تر ہے۔

حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی قدس سرہ العزیز نے اپنے مکتوبات شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ عالم موجودات یعنی عالم ناسوت سے عالم جبروت لطیف، اور عالم جبروت سے عالم ملکوت لطیف تر ہے۔ اور عالم ملکوت سے عالم لاہوت لطیف در لطیف ہے۔ اور عالم لاہوت سے عالم ہاہوت لطیف در لطیف تر ہے۔ اور ذات معنی خالق کل ان سب عالموں سے بالاتر لطیف در لطیف در لطیف ہے:

”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“
 ”نہیں پاسکتیں اس کو آنکھیں اور وہ پاتا ہے
 سب آنکھوں کو اور وہی ہے باریک بین اور
 خبردار“ [الانعام: ۱۰۴]

اس لئے اس آنکھ سے دیدار الہی کا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ لیکن یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ بس دیدار الہی نہ کسی کو ہوا اور نہ ہوگا۔ بلکہ دیکھو فرمان ایزدی کس کروفر سے وعید سنارہا ہے کہ:

”وَمَنْ كَانَ فِي هَلِكَةٍ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا“
 ”اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت
 میں بھی اندھا ہے اور راہ راست سے بہت ہی
 بھٹکا ہوا ہے۔“ [بنی اسرائیل: ۷۷]

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، ایہ کلام پاک اپنی آپ ہی تفصیل اور تفسیر ہے۔ کیا ہی عمدہ اور برتر فیصلہ
 کیا ہے۔ فرمایا ہے:

”فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ“
 ”ہاں تو وہ اعمیت یہ ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں
 ہوتیں لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں
 کے اندر ہیں۔“ [الحج: ۴۶]

گو بصارت قلبی کا راستہ بھی یہی آنکھیں ہیں لیکن اس آلہ کی محتاج نہیں۔ خواہ یہ بگڑ گیا ہو بظاہر بند بھی
 ہو گیا ہو۔ بموجب ارشاد ذات معلیٰ بظاہر جوارح اس کی معرفت سے عاجز ہیں۔ تاہم ذکر میں یہی
 آنکھیں فرمائی ہیں۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے:

”وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۚ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا“
 ”اور اس دن ہم جہنم کو ایسے کافروں کے
 روبرو پیش کریں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر
 سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں
 رکھتے تھے۔“ [الکہف: ۱۰۰، ۱۰۱]

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر ایک عضو کا فعل ہی اس کی عبادت یا ذکر ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زبان کا

ذکر قرآن مجید کی تلاوت، یا اسمائے الہی کا ذکر، یادِ رودِ شریف کا ورد اور وعظ و پند، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دین کی تعلیم ہے۔ اسی طرح کان کا ذکر ان چیزوں کا سننا، اور ہاتھ کا ذکر، طاقت کا دین کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پاؤں کا ذکر چلنا ہوا کرتا ہے، خواہ مسجد میں نماز ادا کرنے کو جائے یا جہاد فی سبیل اللہ کیلئے یا حج ادا کرنے کے واسطے۔ اسی طرح آنکھ کا ذکر سوائے دیکھنے کے نہیں ہو سکتا ہے جو محض دیدار الہی ہے۔ کیونکہ سوائے اس کے آنکھوں کا کوئی ذکر درست نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف کے حروف کو پڑھنے کیلئے دیکھنا گوا آنکھوں کی عبادت تو ہے لیکن امی شخص جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، کافر نہیں ہو سکتا۔ بشرطیکہ مومن نیک کردار اور صالح ہو۔ اور یہاں پر جن کی آنکھیں یادِ الہی سے پردے میں تھیں انہیں کافر کہا گیا ہے۔

اگر معرفت الہی کو تفصیل کے ساتھ لکھا جائے تو ایک الگ کتاب چاہئے۔ اس لئے اختصار کے پیش نظر اسی قدر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

معیتِ خداوندی:

عرف یا معیتِ خداوندی کا علم و عرف جس کا اصل ایک ہی ہے، ظاہر سے مطلقاً نسبت نہیں رکھتا۔ جیسے اوپر گزر چکا ہے کہ عالمِ ناسوت سے عالمِ جبروت لطیف ہے اور عالمِ جبروت سے عالمِ ملکوت لطیف تر ہے اور عالمِ ملکوت سے عالمِ لاہوت لطیف در لطیف ہے اور عالمِ لاہوت سے عالمِ ہاہوت لطیف در لطیف ہے۔ گو اس ہر عالمِ کثیف کو عالمِ لطیف سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے منفک اور ایک دوسرے کے منافی بھی نہیں ہیں۔ ہر ایک لطیف عالم کو اپنے قریب کے عالمِ کثیف سے تعلق ہے۔ مثلاً ہاہوت کو لاہوت سے، اور لاہوت کو ملکوت سے، اور ملکوت کو جبروت سے، اور جبروت کو ناسوت سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا روشنی کو روغن سے، اور روغن کو اپنے مغز سے، اور مغز کو وجود سے، اور وجود کو اپنے شجر سے، اور شجر کو اپنی جڑ سے اور جڑ کو عناصرِ ارضی سے۔

”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ“ ”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں

رُجَا جَا جَا لُزْجَا جَا كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ
يُوقِدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا
غَرْبِيَّةٍ يَكَاذِبُهَا يُسْيَءُ وَلَوْ تَمَسَّهُ
نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

[النور: ۳۵]

چراغ ہے اور چراغ ایک تبدیل میں ہے اور
تبدیل گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس
میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے۔
وہ درخت زیتون ہے کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ
مغرب کی طرف۔ اس کا تیل جلنے کو تیار ہے خواہ
اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ روشنی پر روشنی ہو رہی
ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی
راہ دکھاتا ہے اور لوگوں کیلئے مثالیں بیان کرتا
ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“

ارشاد ایزد متعال ذوالجلال والاکرام اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہے۔ جس نور کی مثال
گمیشکوۃ بیان فرمائی ہے۔ اب اگر اس مثال کو کسی خاص شخص پر منسوب کیا جائے۔ جیسا کہ بعض مفسرین
نے تحریر کیا ہے تو نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کا قائدہ نہیں رہتا۔ اس لئے کہنا ہی پڑے گا کہ کل موجودات فی
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مثل روشن دان کے ہے اور زجاج عالم محسوسات سے، اور چراغ مانند معلومات کے
ہے۔ اور روشنی مانند معروفات کے ہے۔ فرمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ”عَرَفْتُ رَبِّيْ
بِرَبِّيْ“ (یعنی پہچانا میں نے اپنے کورب کے نور سے) مطابق فرمان مولیٰ کریم یَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ
يَشَاءُ کے ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔

عزیز! مولیٰ کریم تیرے لئے آسان کرے، سمجھ! عالم موجودات سے عالم محسوسات کا احاطہ وسیع
ہے، اور عالم محسوسات سے عالم معلومات کا احاطہ وسیع تر ہے۔ اور عالم معلومات سے عالم معروفات
کا احاطہ بہت ہی وسیع ہے۔ اس سے وراء عالم امر ہے، جو ان سب سے بالاتر ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ
ان سب عالموں سے بدرجہا بالاتر ہے۔

عالم موجودات وہ ہے جو موجود ہے۔ جس کیلئے آنکھ سے دیکھنا یا ہاتھ سے ٹوٹنا روا ہے۔ اور یہ لطیف

ہو یا کثیف، مادیات سے ہے۔ اور عالم محسوسات اثرات سے متعلق ہے جس کا ماحذ حواس خمسہ ہی ہیں، خواہ وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ مثلاً گرمی سردی کا لگنا، درد کا ہونا، بخار کا چڑھنا اترنا اور رنج و راحت سے متاثر ہونا یعنی کسی اثر سے رنجیدہ، غمناک اور خوش ہونا ہوتا ہے۔ اور عالم معلومات علم سے علاقہ رکھتا ہے جو کسی چیز کے عرف سے جاننا اور پہچانا ہوتا ہے، جو قوت حافظہ کے سپرد ہو کر دماغ میں قرار پکڑتا ہے اور یہ ظن اور گمان کے سوانہیں ہے۔ عالم معروضات علم عرف سے متحقق ہوتا ہے، اور یہ بصیرت قلبی سے ہے۔

علم، اصول کے لحاظ سے ظن اور گمان سے نسبت ہے اور عرف حکم، مثال اس کی اس طرح پر ہے کہ ایک گھڑا پانی سے بھرا ہوا سامنے پڑا ہے۔ جس کی تراوت کو دیکھنے سے یہ گمان اور ظن غالب ہے کہ اس میں پانی ہے، اور یہ علم یقین ہے پھر جب چپتی اٹھا کر پانی کو آنکھ سے دیکھ لیا تو عین یقین حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس کو چمک کر پانی کر اس کی کیفیت سے شناسا ہوا تو حق یقین حاصل ہو گیا۔ تب ظن یا گمان باقی نہ رہا، تو حسب الحکم:

”إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا“ [یونس: ۳۶]
 ”یقیناً ظن حقیقت سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا۔“

عرف حاصل ہو گیا۔ کیونکہ جب رویت حاصل ہوتی ہے تو ظن باقی نہیں رہتا۔ اس سے بالاتر عالم امر ہے جو شان ایزدی اور صفات ذاتیہ مولیٰ کریم سے ہے۔ اور وہ عالم ارواح سے متعلق ہے۔ جس کیلئے ارشاد ہوتا ہے: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۚ

عالم امر یا حکم سے بدرجہا بالاتر وہ احکم الحاکمین کی ذات معلیٰ ہے جس کے عرف یا معیت کا علم محض فضل ایزدی سے وابستہ ہے۔ ان سب عوالم کو ایک دوسرے سے لطافت اور مدارج کے لحاظ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ لیکن تعلق یا واسطہ کے لحاظ سے ہر ایک عالم اپنے قریب کے عالم سے رشتہ دار ہے۔ یعنی احکم الحاکمین کو اپنے حکم سے یا آمر کو اپنے امر سے، اور امر کو میدان عرف سے، اور عرف کو علم سے اور علم کو حواس خمسہ سے اور حواس کو جسمانیات یعنی عالم موجودات سے رشتہ ہے۔ لیکن احکم الحاکمین یا اس کے امر سے (جو

۱۔ فرمائیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔

سب علم اور عرف کا اصل ہے) علم بغیر عرف کے ہونا محال ہے۔ اور عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔

تو جب ایزد متعال ذوالجلال والا کرام نے اپنی قدرت کاملہ سے نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي [الحجر: ۲۹] کی نعمت بے بہا کو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاک کی پتلا میں ودیعت فرمایا یعنی حیاتی کو وجود کا، روح کو بت کا، انسان کو بشریت کا، اصل کو فرع کا، مجمل کو مفصل کا، سر کو ظہور کا لباس پہنا دیا تو اِنْسِيْ جَاعِلٌ فِيْ الْاَرْضِ خَلِيْفَةً کے ارادہ پر کلام کرنے والے ملائکہ کو اپنی شان لازوال کے تصرف اور علم لدن کے القا اور ظہور سے متنبہ کرتے ہوئے اَنْبِئْتُهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ کا حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد ہوا۔ تب خلیفۃ اللہ عالم امر کی حقیقت کو قلب اطہر کے ظرف سے لیتے ہوئے میدان عرف کی طرف قدم زن ہوئے اور علم کل سے عالم ہو کر احاطہ احساس کی راہ سے موجودات کے نام بتا دیئے۔ تب ملائکہ کی طرف مخاطب ہو کر خالق موجودات نے فرمایا: اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

نفس

لغت کے لحاظ سے نفس کسی شے کی ذات کا نام ہے۔ اس میں بھی بہت اقوال ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک نفس کے معنی جسم ہیں۔ بعض نفس سے سانس اور بعض خون مراد لیتے ہیں۔ صوفیائے کرام نے اس کے معنی خصائلِ رویہ، اخلاقِ کمینہ، عاداتِ مغلیہ اور خواہشاتِ رذیلہ کے لئے ہیں اور وہ کسی حد تک درست ہیں۔ بارشاد حضرت علی ہجویری عرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ سب صفات نفسیہ ہیں۔ ضرور ہے کہ صفات کیلئے عین ہو جس میں یہ صفات پائے جائیں اور اس کے تین درجے ہیں:

ایک بموجب ارشاد اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةَ بِالسُّوءِ [یوسف: ۵۳] نفس برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے۔ دوسرا درجہ نفسِ لواہ ہے جس کے متعلق لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ

۱۔ پھونکا میں نے اس میں اپنی روح سے۔ ۲۔ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔

۳۔ خبر دو ان کو ان کے ناموں سے۔ ۴۔ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

۵۔ بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔

الْأَوَامِلِ میں اشارہ ہے۔ اور اس کے دورخ ہوتے ہیں۔ کبھی ہدایت کی طرف اور کبھی غفلت کی جانب۔

تیسرا نفس مطمئنہ، ذات معلیٰ سے استقامت رکھنے والا۔ قرآن حکیم میں ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ” ”اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف

وَاصِيَةً مَّرْصِيَّةً“ واپس ہو۔ یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے

راضی۔“

[الفجر: ۲۷، ۲۸]

تو معلوم ہوا کہ نفس کے صفات بدلتے رہتے ہیں اور مجاہدہ سے یہ پاک اور نیک بلکہ خداوند تعالیٰ کا مقرب اور مطمئن ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو نفس عین ہوا نہ کہ صفت اور جسم یا خون اور سانس کے معنی درست نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جب جسم بے روح ہو جاتا ہے تو یہ سب معنی فوت ہو جاتے ہیں۔

ہر چند نفس اور انسان میں سندات کے لحاظ سے یعنی قرآن شریف کی آیات سے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، اور اصل یہی ہے کیونکہ روح اور وجود کے سوا تیسری چیز اگر کوئی ممکن ہو تو بغیر روح کے اس کا اثبات ہونا چاہئے اور یہ محال ہے۔

چونکہ میرا سلوب بیان اس کتاب میں ”الانسان فی القرآن“ ہے اس لئے مجبور ہوں اور یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ روح اور وجود کے اختلاط سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ابھی ظہور انسان نہ تھا یعنی خاک کی جسم سے مبرا تھا اور ذکر کے قابل نہ تھا۔ ذکر انسان کی ابتداء (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے) اس خاک کی پتلا میں روح پھونکنے سے پہلے نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کیلئے ارشاد ہوتا ہے: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا [دھر: ۱] یعنی کہ انسان پر ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا۔ گویا وہ ایسی چیز تھی جو ذکر میں نہ آ سکتی تھی۔ گو عالم ارواح یا عالم امر کا ذکر فی القرآن ہے لیکن اس کے علم اور حال سے واقف ہونا سوائے اس وجود کے نہیں ہے۔ ہاں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کیلئے یہ قید نہیں جس کا ذکر انشاء اللہ اپنے موقع محل پر ہوگا۔

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”یہ وجود ذہنی اور لفظی کی نفی ہے، اتحادی وجود کی نفی نہیں۔“ پھر نفس کا تو ذکر ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اگر قبل از پیدائش خارجی طور پر ہوا تو وہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً [البقرة: ۳۰] (یعنی میں زمین ایک نائب بنانے والا ہوں) کے الفاظ کے سوا نہیں ہے جو محض ارادہ الہی کا اظہار ہے۔ بعد میں فرمایا: فَاِذَا سَوَّیْنٰهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا اِلَیْہِ سٰجِدِیْنَ [الحجر: ۲۹] یعنی جب میں اسے درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اے گروہ ملائکہ! تم اس کیلئے سجدے میں گر جانا، پھر جنت میں بسایا اور لغزش کی وجہ سے اِهْبَطُوْا (اتر جاؤ) کا حکم صادر فرما کر فِی الْاَرْضِ مُسْتَغْفِرُوْا مَتٰعًا اِلٰی حَبِیْثٍ (ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے) کی قید لگا کر میدان دنیا میں ٹھہرانا وغیرہ واقعات ظہور میں آئے۔ لیکن یہاں بھی روح اور مٹی کے بت کے سوا تیسری چیز کا نام نہیں۔ کئی مقامات پر قرآن کریم میں ”نفس“ کا لفظ ہی انسان پر بولا گیا ہے۔ اب ناممکن ہے کہ نفس، بغیر روح کے خواہشات اور صفات سبب سے متصف، وجود میں کوئی تیسری چیز ہو، جس کو عین کہیں۔ سو یہ سب صفات حضرت انسان ہی میں پائے جاتے ہیں، جو کہ مظہر کل ہیں۔

حضرت علی ہجویری قدس سرہ نے (کشف المحجوب میں) تحریر کیا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

”وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اَمَى مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ وَيُقَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالذَّلِّ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزَّةِ وَيُقَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعُبُوْدِيَّةِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالرَّبُّوْبِيَّةِ“

”جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا یعنی جس نے اپنے نفس کو فانی سمجھا اس نے اپنے رب کو باقی سمجھ لیا اور کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو ذلت سے پہچانا اس نے اپنے رب کو عزت سے پہچانا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو عبودیت سے پہچانا“

اس نے اپنے رب کو ربوبیت سے پہچانا۔ پس جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ سب معرفت سے محجوب رہتا ہے۔ اور اس سب سے مراد اس جگہ انسان کی معرفت ہے۔ اور لوگوں کا اختلاف اس میں آپس

میں معارضہ کے سبب سے ہے۔“

کیا ہی خوب اور درست فرمایا ہے، مولیٰ کریم ان کا بھید زیادہ سے زیادہ پاک کرے الحمد للہ رب العالمین۔ آخر انسان یا انسان کی بہیمیت ہی کو نفس کہنا پڑے گا۔ کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تب ہی اس کی ہر طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ماں سے انس اور خوراک کیلئے دودھ کی ضرورت، رفتہ رفتہ خوراک و لباس، دوست و دشمن کا احساس بڑا ہو کر حرص و شہوات کا بندہ اور تفاخر و عزت کا شیدا ہو جاتا ہے جو سراسر مایہ نفس ہے۔ روحانیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تعلیم اور علم کے بغیر نہ خدا کا پتہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرف۔ خورش و پوشش اور خواہشات حیوانیہ کے سوا کچھ بھلا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ انہی صفات کی بناء پر مولیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے:

”وَلَيْسَ كَمِثْلِ نِعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ“ [اعراف: ۱۷۹]

”ایسے لوگ چار پایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور یہی غافل لوگ ہیں۔“

اپنی صفت اور حال میں تو حیوانوں کی مانند ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان ہو کر حیوانی صفت میں رہنا اور ان سے زیادہ گمراہ ہونا ہے۔ کیونکہ اس کی صفات حیوانیہ اور صفات روحانیہ یعنی طاقت اور ہمت، فکر اور عقل، سعی اور ارادے جو سب روح سے وابستہ ہیں، دنیوی زندگی کے فوائد اور جسمانی تئیش کے حصول کیلئے محنت اور تکلیف اٹھاتے ہوئے خرچ ہوتے جاتے ہیں۔ سوائے موت کے کوئی چیز نہیں جو ان کو حیران، پریشان اور مرنے کے بعد کی فکر کیلئے مجبور کرے اور وہ بھی شاذ۔ ہر ایک انسان ایسی غفلت میں مستغرق ہو رہا ہے کہ لمحہ بھر کیلئے بھی ادھر متوجہ ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک تو یہ ایک عادت زمانہ سمجھی جاتی ہے کہ ”ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوتا جائے گا۔ اگر ایسا نہ تو نظام دنیوی کیسے رہ سکتا ہے؟ بوڑھے زیادہ عمر میں خوار ہو جائیں۔“ وغیرہ وغیرہ۔ نہ یہ علم ہے کہ انسان کیا چیز ہے کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بعض اسی سبب سے دہریہ بن گئے اور کافر ہو گئے۔ آخرت پر ایمان لانا ان کیلئے ایک خام خیالی اور من گھڑت باتیں متصور ہوئیں جیسا کہ قرآن شریف میں تصریح کے ساتھ فرمان ایزدی با آواز بلند پکار کر غفلت کی نیند سے جگا رہا ہے۔

”وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ“
[الحاثیہ: ۲۴]

”اور انہوں نے کہا کہ بس یہ ہماری دنیا کی زندگی ہی ہے کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے۔“

دوسری جگہ فرمایا:

”وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا غُلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ“
[الانعام: ۲۹، ۳۰]

”اور انہوں نے کہا کہ بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہی ہے اور ہم (مرنے کے بعد) پھر زندہ نہیں کئے جائیں گے۔ تم تعجب کرو گے جب ان کو دیکھو گے کہ پروردگار کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے اور وہ کہے گا کیا یہ (دوبارہ زندہ ہونا) برحق نہیں؟ تو جواب دیں گے کیوں نہیں! پروردگار کی قسم (بالکل برحق ہے) اللہ کریم فرمائے گا تو جو کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔“

کاش! کہ آج وقت کو جانتے جب کافر افسوس کے ہاتھ مل کر کہے گا:

”يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا“ [النبا: ۴۰]

”اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔“

یعنی انسان (جس کی حیات ابدی ہے) نہ ہوتا، تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔ آخرت کی زندگی کے انکار کی وجہ سے ایمان اور عمل سے بے بہرہ رہتا رہا۔ وہ یقین جو مر کر نہ اٹھنے پر تھا، جاتا رہا اور آخرت کی حیاتی جو ہمیشہ کی حیاتی ہے، اس پر یقین آ گیا۔ تب یَلَيْتَنِي کی صدا بلند ہوئی اور اپنے کئے پر نادم اور گناہ کا اقرار ار بے نہایت و غایت نقصان سے علم ہو گیا۔ اب اگر خواہش ہوئی تو یہ کہ ایک دفعہ دنیا میں جانا نصیب ہو۔ بفرمان الہی:

”أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي“ ”یہ جب عذاب دیکھ لے گا تو کہنے لگے گا کہ

كَرَّةً فَأَكُونَنَّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ“ مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکو کاروں

میں ہو جاؤں۔“

[الزمر: ۵۸]

مگر بے سود، کہاں کا لوٹنا اور کیسا واپس جانا؟

اب یہ جو کچھ بھی ہوا، ہر چند اسباب مختلف ہیں لیکن اصل سبب اور عام صورتوں میں بہیمیت یعنی نفس کا حجاب ہی سد راہ ہو گیا۔ ورنہ نجات کا خیال ہر بشر کو لگا ہوا ہے۔ موت کے بعد جی اٹھنے کیلئے عمل صالح، خشوع و خضوع، عجز و نیاز، خوف ورجا، فکر و قلق، سعی و محنت وغیرہ جن کی ضرورت تھی، نفس پر شاق اور گراں گزرے اور بظاہر حیاتی اور حظوظ و لذائذ نفسانی پر فریفتہ ہو کر انکار کرنا آسان معلوم ہوا۔ سچ ہے کہ ”جاہل کیلئے دور کھت نماز باخلاص پڑھنا دوزخ میں داخل ہونے سے زیادہ دشوار ہے۔“

چونکہ دنیا میدان آزمائش ہے اور یہ وجود آزمائش کا اصل ہے اس لئے اس کے اسباب نہایت قوی ہیں۔ کیونکہ روح کے توسل سے عناصر اربعہ کی گھڑت میں جو قوتیں پیدا ہوئیں جن کو حواس خمسہ کہنا بجا ہے، ان سے ہر طرح کا احساس پیدا ہوا۔ آنکھ نے دیکھا، کانوں نے سنا، زبان چکھنے سے آشنا ہوئی اور باقی جوارح کو مس سے تاثیر ہوئی۔ ان سب کی تاثیر کا اثر دماغ میں پہنچا اور قوت حافظہ کے سپرد ہو کر قلب پر ہو پیدا ہو گیا۔ اس تاثیر کے جذب سے ہزار ہا کیفیات کا پیدا ہونا روزمرہ سے ثابت ہے۔ مثلاً آنکھ جب کسی خوبصورت چیز کو اخذ کرتی ہے تو دل فوراً اس کی مزید طلب کیلئے بے تحاشا لالچا نے لگتا ہے۔ گویا یہ دوز ہر آلود تیر بلا ارادہ دل کو ڈس لیتے ہیں۔ طرفہ ماجرایہ کہ نیک یا بد، جو اثر بھی دل پر ہوتا ہے وہ اسی اثر کو زیادہ چاہنے لگتا ہے، حتیٰ کہ رات دن اسی تصور کی تصویر حیرت بن جاتا ہے۔ آخر اس کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے اور عشق تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ جان بھی قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں عقل کام نہیں کرتی، تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی۔ نفع و نقصان کی سمجھ دماغ سے اٹھ جاتی ہے اور ایک دھن میں سیدھا قوت ارادی سے بلا کر گڑھے میں گر جاتا ہے۔

دراصل اس ساری کارگاہ حیات میں نفس یا انسان کی ان تینوں صفات یعنی (۱) نفس امارہ

بالسوء، (۲) نفس لوامہ اور (۳) نفس مطمئنہ ہی کا ظہور ہے جن کی تفصیل آئندہ اوراق میں پیش کی ہوئی ہے۔

امانت الہی کا حامل

کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جذباتِ نفس (امارۃ بالسوء) جن کا مختصر بیان اوپر کیا گیا ہے۔ مولیٰ کریم کی طرف بڑھتے اور جس مقصود کیلئے اس کو پیدا کیا گیا ہے، حاصل کرتا۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا [الملك: ۲] کی تمیز سے اس کا دماغ درست ہو جاتا اور یہ اپنے صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ کو پہچان لیتا۔ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [انفال: ۲۴] سے عالم ہو کر حیات ابدی سے عارف ہو جاتا۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔) کی حقیقت اس پر روشن ہو جاتی، تب اس امانت کا حق ادا ہوتا جس کو زمین و آسمان اٹھانے کی تاب نہ لاسکے، پہاڑ اس کی بار آوری سے دم بخود ہو کر رہ گئے اور مشیت ایزدی نے اپنی خاص حکمت سے اس کو اٹھانے کی جرأت دی اور وہ بے بہا نعمت اس کے قلب میں ودیعت فرما کر اس کو امین کے اسم سے موسوم فرما دیا:

”اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَابْتِئْنَ اَنْ يُحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقَتِ
وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللّٰهُ
عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا“

مومنہ عورتوں پر اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

[الاحزاب: ۷۲، ۷۳]

ہر چند امانت پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک امر و نہی اور عبادت الہی ہے، اور

۱۔ اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگانی کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل والا ہے۔ ۲۔ راہ سیدھی۔

۳۔ حضور علیہ السلام جب تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے۔

اکثریت اسی پر ہے۔ اور بعض نے اس کو محبت کہا ہے لیکن سوائے محبت کے امانت کے وجود پر کوئی دوسرا لباس درست نہیں بیٹھتا۔ کیونکہ امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بطور ودیعت کسی کے سپرد کی جائے۔ اور امر و نہی کا جمع کرنا انسانی فعل کا مقتضی ہے۔ اگر یہ ہی کہا جائے کہ امر و نہی اور اطاعت و عبادت بار امانت ہے اور یہ اس کا اٹھانے والا ہے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد کلام پاک ہے

”يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ“

”جو چیز آسمانوں میں ہے اور کچھ زمین میں،
سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی، پاک
ذات، زبردست، حکمت والا ہے۔“

[الجمعة: ۱]

دوسری جگہ فرمایا:

”وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ“

”اور تمام سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔“

[الرحمن: ۶]

اور فرمایا:

”اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صَلَّٰتٌ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ
وَتَسْبِيحَهُ“

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور
زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور
جانور پھیلانے ہوئے بھی۔ سب اپنی نماز اور
تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔“

[النور: ۴۱]

اس مضمون کی بہت سی آیات کلام مجید میں وارد ہیں اور ہر چیز امر کی خوشی سے فرمانبردار ہے تو پھر اَیْسَن اور اَشْفَقْنَ کا نائدہ نہیں رہتا۔ بار امانت کی علت تو آزمائش ہے۔ تاکہ آزمائیں ہم منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو امانت میں خیانت کی رو سے، اور مومن مرد عورتوں پر مہربانی کریں۔

حامل امانت ہونے میں مومن مخصوص نہیں ہیں بلکہ سب انسان شامل ہیں۔ لیکن مومن کو اس خیانت کے ظلم اور شرک میں ملبوس ہونے سے متنبہ فرمایا ہے اور مشرک اور منافق کو بوجہ شرک اور نفاق کے، عذاب

کی وعید سنا کر ڈرایا ہے۔ ہر چند انسان میں دونوں جہان سے نشان ہیں لیکن محبت کا جامہ سوائے انسانی وجود کے کسی دوسرے پر درست نہیں آسکتا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہ (اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں) کی دولت اس خاکسار ہی کے نصیب میں آئی ہے۔ لیکن فرمان ایزدی کے مطابق یہ محبت کے عرف سے بھی جاہل ہے اور اس کے غیر محل پر صرف کرنے کی بنا پر ظالم اور مشرک۔

یاد رہے کہ محبت اور چیز ہے اور ضرورت اور رغبت اور چیز۔ ہر ایک انسان اور حیوان کو خوراک کی ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لئے جب خواہش کی گئی چیز اس کو نہیں ملتی تو اس کی طلب میں بے قرار ہوتا ہے، مل جانے پر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن سیر ہو کر کھالینے کے بعد جب ضرورت نہیں رہتی تو اسی چیز کو جس کی طلب میں پہلے بے قرار تھا، دوبارہ کھانے سے کراہت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت اور کراہت میں کیا نسبت؟

دوسری رغبت، سو ہر جنس کو اپنی جنس سے رغبت ہے، گو یہ محبت کے قریب ہے مگر اس میں بھی کچھ نہ کچھ غرض پائی جاتی ہے جو محبت کی ضد ہے۔ خالص محبت میں غرض کا پایا جانا عیب ہے۔ محبت محض محبوب کیلئے ہی خاص ہوا کرتی ہے۔ غرض وجود کی کسی حاجت روائی کا نام ہے اور محبت میں وجود بلکہ جان بھی کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ اس لئے اگر من دون اللہ سے محبت ضرورت اور رغبت کی راہ سے ہو تو اس کو محبت کہنا روانہ ہوگا۔ اور اگر ایسی محبت ہو جیسی مولیٰ کریم سے ہونی چاہئے جو حقیقت ایمان ہے تو وہ شرک ہے۔

كَمَآ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَنَادًا يُحِبُّوْنَہُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“

”اور بعض آدمیوں میں سے شریک پکڑتے ہیں
سوائے اللہ کے کہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں
جیسی محبت اللہ جل شانہ سے کرنی چاہئے اور جو
لوگ صاحب ایمان ہیں وہ اشد یعنی سخت محبت

[البقرة: ۱۶۵]

اللہ ہی سے کرتے ہیں۔“

مومن خاص کو بھی قوت لایموت (اتنی خوراک کھانا کہ جو مرنے نہ دے) سے چارہ نہیں ہے۔

کیونکہ اس کی ضرورت ہر بشر (مومن، ولی، پیغمبر، سب) کو لازم ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس سامان کے ہونے سے ان کو محبت اور نہ ہونے سے طلب نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جینا، مرنا، تمام افعال و حرکات مولیٰ کریم ہی کیلئے ہوتے ہیں اور ہر حال میں وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کے میدان میں رضا کی بساط پر ورود کے سایہ میں پرورش پا رہے ہیں، اور طلب کے راستہ پر اسی کی توفیق سے چل رہے ہیں۔

اور فرمان ایزدی:

”مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ“
 ”جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال پر جس پر تم ہو، ہرگز نہیں رہنے دے گا۔“
 [آل عمران: ۱۷۹]

کے تصرف سے تغیر و تبدل کی کروٹیں بدل رہے ہیں۔ گو بشریت ایسی بلا ہے کہ علائق متعلقہ کو فکر مند کر ہی دیتے ہیں لیکن ایسے شخصوں کو نسیان من دون اللہ لازم ہوتا ہے اور اپنے حال میں سے فرصت ہی نہیں پاتے، جس کو حفاظت من اللہ کہنا روا ہے۔

حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی آنکھ میں کانٹا لگ گیا۔ کئی دن کے بعد کسی نے عرض کیا کہ حضور! کانٹا تو نکال لیا ہوتا؟ فرمایا: ”فرصت ہی نہیں ملی۔“ حالانکہ بظاہر کوئی کام تھا ہی نہیں جس میں مشغول ہوتے۔ اسی لئے مردانِ خدا کا قول ہے کہ ”جس نے ہمارے ظاہر کو دیکھا وہ گمراہ ہو گیا اور جس نے ہمارے باطن کو پایا برسرِ راہ ہوا۔“

کارِ پا کاں را قیاس از خود مکمل
 بہوں باشد در نوشتن شیر و شیریں

۱۔ روا ہے یعنی زیادہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ ۲۔ پاک ہستیوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس نہ

کر کہ لکھنے میں تو ”شیر“ اور ”شیر“ (دودھ) ایک جیسے ہی ہوتے ہیں

حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں سکونت

”وَلَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ“
 [البقرة: ۳۵، ۳۶]

”اور ہم نے کہا اے آدم! تو اور تیری بی بی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو کھاؤ۔ لیکن اس درخت کے نزدیک مت جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور جس مقام میں وہ تھے وہاں سے نکال دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ! تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔“

مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں، ہر ایک نے اپنی معلومات اور استعداد کے مطابق ارشادات فرمائے ہیں جو تحقیق کے میدان میں کسی حد تک صحیح ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ جنت اپنے اصل مقام یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جہاں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام مع اپنی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہا السلام داخل کئے گئے اور ابلیس لعین کے دھوکا دینے اور شجر ممنوعہ سے کھالینے کی وجہ سے جنت سے اتارے گئے اور سراندیپ وغیرہ میں آگئے اور نادام ہوئے وغیرہ وغیرہ۔

دوسرے گروہ کے نزدیک یہ عقل کے برعکس اور قرآن شریف کے خلاف ہے اور وہ اس دلیل پر ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیدا کرنے سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ بالکل عیاں ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً یعنی میں ”زمین“ اپنا ایک نائب (خلیفہ) بنانے والا ہوں۔ جس کا ظہور اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ اٰمِنٍ طٰیْنٍ (میں ”مٹی“ سے ایک ڈھانچہ بنانے والا ہوں) کے موافق دنیا ہی میں ثابت ہو رہا ہے۔ رہا جنت، سو وہ ایک خوشگوار مقام (عدن) میں ایک باغ ہے اور ”جنت“ عربی زبان میں باغ کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں وارد ہے:

”وَاضْرِبْ لَهُم مِّنْ غُلْجَيْنِ جَعَلْنَا
لَاَحِدِهِمَا جَنَّتَيْنِ“ [الکھف: ۳۲] ہم نے واسطے ایک کے ان میں سے دو باغ۔“

اور اُھبطُوا سے مراد ”باغ سے نکال دینا ہے۔“ نہ یہ کہ جنت آسمانوں پر تھا اور نہ ہی قبل از موت حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جنت میں داخل کرنے کیلئے آسمانوں پر اٹھالے گئے۔

یہ سب کم فہمیدگی کی وجہ سے تاویلات ہیں جو قرین قیاس نہیں ہیں۔ کیونکہ جنت اور اس میں داخلہ آسمانوں پر مان لیا جائے تو اس میں کئی اشکال پیدا ہوتے ہیں جن کا حل ناممکن ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً کا فائدہ نہیں رہتا۔

کہا جاسکتا ہے کہ: ”یہ مشیت ایزد متعال ذوالجلال والا کرام کے اسرار میں سے ہے جو عام فہم نہیں ہے۔ جنت میں داخل کرنے اور بوجہ لغزش زمین پر اتار دینے میں حکمت کاملہ ہے۔“ اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دعائے مغفرت رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا..... (الایۃ لایعنی (بے مقصد) ثابت ہوتی ہے اور سراسر الزام باری تعالیٰ پر عائد ہوتا ہے، جو قطعاً حرام ہے اور اس کا امکان محال۔ اس لئے ماننا ہی پڑے گا کہ یہ جنت نہایت آرام کی جگہ اور تمام نعمات کا سرمایہ دنیا میں کا ایک باغ تھا جس میں بلا طلب و محنت داخل کئے گئے اور لغزش کی وجہ سے نکال دیئے گئے۔

اصول کی رو سے مفسرین میں اس قدر ہی اختلاف ہے۔ فروعی صورت میں کئی ایک وجوہات پر جو اختلافات ہیں ان کا یہاں درج کرنا لا حاصل ہے۔ اب مَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ صحت حال کی رو سے حسب استعداد کچھ تحریر کیا جاتا ہے جو ماشاء اللہ تحقیق کے میدان میں غور و تعمق کے اوزان سے موازنہ کرنے سے بعید از تصدیق نہ ہوگا پہلے گروہ کی تحقیق معانی کی بساط پر کسی حد تک بجا و درست ہے اور سراسر حقیقت کے میدان کا شجر کہا جاسکتا ہے مگر عام فہم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لقمہ عوام کے معدہ کے لائق نہیں ہے۔ ہر چند عالم موجودات میں یہ مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اس سے گزر کر عالم محسوسات، معلومات اور معروفات میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ دوسرا گروہ جو سراسر خطا پر ہے اس کی غلطی کا سبب بھی یہی ہے۔ عالم شہود یعنی موجودات ہی کے بساط پر رہ جانے کی وجہ سے ایسا تحریر کیا ہے، جو اصل معانی کے خلاف واقع ہوا ہے۔

کیونکہ اگر جنت کو ایک باغ دنیا ہی تصور کیا جائے تو پھر مطابق ارشاد مولیٰ کریم:

”فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا
وَكَفَفَا يَنْخَسِفَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ زَرْقِ الْجَنَّةِ“
[الاعراف: ۲۲]

”پھر جب ان دونوں نے اس درخت سے چکھ
لیا تو ان کے ستر ان پر ظاہر ہو گئے اور دونوں نے
جنت کے پتوں سے ان کو ڈھانکنا شروع کر
دیا۔“

کپڑوں کا اترنا اور بہشت کے پتوں سے ستر کا ڈھانکنا کس وجہ پر درست ہو سکتا ہے؟ اور معایہ
سوال بھی پیدا ہو گا کہ اگر جنت دنیا ہی کا باغ تھا، تو آج کافروں اور مشرکوں، دہریوں اور نافرمانوں کے
نہایت عمدہ اور خوشگوار باغات موجود ہیں، تو پھر نعماتِ عظمیٰ اور باغ دنیا میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ تو کہنا
ہی پڑے گا کہ یہ سراسر نادانی اور ایسی تاویل ہے جس کے سوا کچھ چارہ نہ ہو سکا۔ ورنہ اس تفسیر کی معنوی
بساط پر کچھ وقعت نہیں ہے۔

عزیز! جان، کہ یہ بزرخِ انسانیہ ہے، جس کے بغیر کوئی حقیقت و انکشاف درست نہیں ہو سکتا، اور
اس کی حد و حصر کا اندازہ بے انتہا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ اپنے لختِ جگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود
میں لئے پیار کر رہے تھے اور جذباتِ پدری از حد موجزن تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ابا
جان! آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے؟“ فرمایا: ”ہاں“ فرمایا ”تو بھائی حسین رضی اللہ عنہ سے؟“ ارشاد ہوا
”ان سے بھی۔“ فرمایا: ”تو میری والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے؟“ ارشاد ہوا ”ان سے بھی۔“
پھر فرمایا کہ ”نانا جان سے؟“ فرمایا ”ان سے بھی۔“ پھر سوال کیا ”ابا جان! اللہ تعالیٰ سے؟“ ارشاد ہوا
”سب سے بڑھ کر۔“ بولے کہ ”ابا جان! آپ کا دل ہے یا سرائے؟“ سبحان اللہ! خورد سالی میں یہ
سمجھ۔ قصہ مختصر حضرت علی المرتضیٰ شاہِ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوشِ محبتِ الہی اس قدر غالب ہوا کہ فرزند
ارجمند کو صدر مبارک سے لگا لیا اور نسبتِ حق سے بزرخِ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سیراب کر دیا۔

اور فرمایا:

”يَا وَلَدِي فِكْرُكَ فَيْكَ يَكْفِيكَ دَاءُكَ وَذَوَاءُكَ فَيْكَ لَيْسَ شَيْءٌ خَارِجًا مِنْكَ أَنْتَ أَمْ الْكِتَابِ يَا وَلَدِي أَنْتَ جِسْمٌ صَغِيرٌ وَفَيْكَ عَالَمٌ كَبِيرٌ“

”اے میرے بیٹے! اپنی جان میں تیرا غور و فکر تجھے کفایت کرے گا۔ تیری بیماری اور تیری دوا تیرے اپنے ہی وجود میں ہے، کوئی چیز بھی تجھ سے باہر نہیں ہے، تو اصل کتاب ہے، اے میرے بیٹے! تو ایک چھوٹا سا جسم ہے مگر تیرے اندر بہت بڑا جہان ہے۔“

تو اپنے جسم کو چھوٹا سا خیال نہ کر، دونوں جہان تیرے ضمیر کی وسعت میں ایسے ہیں جیسے طشت میں

دانہ۔

یہ ہے حقیقت انسان جس کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہوا۔ لیکن عوام کے معدے اس لقمے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس مسئلہ کے سمجھانے کیلئے، اس مشکل کو حل کرنے اور اس حقیقت کے انکشاف کیلئے اس علیم و حکیم نے انسان کے برزخ کی رویت کا انھار خواب پر رکھا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ“ [الزمر: ۴۲]

”اللہ تعالیٰ جانوں کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کو نیند میں۔ پھر جن کی موت مقرر ہو چکی ہے ان کو روک لیتا ہے اور اوروں کو ایک وقت مقرر تک بھیج دیتا ہے اس میں تفکر کرنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔“

معلوم کیا جا چکے کہ برزخ دو وجہ پر ہے۔ ایک قبل از پیدائش اور دوسرا بعد از انتقال اور یہ سب کیلئے یکساں ہے خواہ انسان کس درجہ میں ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ عوام الناس کو اس کا علم سوائے خبر کے نہیں۔ لیکن انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے لئے یہ برزخ ہماری مانند نہیں ہے۔ یا دوسرے معنوں میں ان کیلئے ہر دو برزخ ہوتے ہی نہیں۔ بمصداق فرمان محققین کہ ”عام مومن جو کچھ دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے، اور ولی نوم یعنی اونگھ میں دیکھتا ہے اور اعلیٰ درجہ کے اولیاء اللہ بالکل خفیف نوم میں جو قریب بہ بیداری ہوا کرتی

ہے۔ لیکن پیغمبر اور مرسل کیلئے یہ نوم نہیں ہوا کرتی بلکہ بالکل بظاہر ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا ظاہر میں پایا اور عوام کے رو برو پیش کر دیا۔

مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ ہر کیفیت برزخ مملکت انسانیہ کا آئینہ ہے خواہ محبوب ہو یا مکشوف۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن اس وجود غصری سے جو سب حجابات کا آلہ ہے نیند میں خلاصی پانے والا ہوتا ہے اور ولی تھوڑی سی نوم میں اس بلا سے نجات حاصل کرنے والا، اور مرسل اس بلا سے بجکم خدا منزہ ہوا کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کافر حیوۃ الدنیا میں مَعِيشَةً ضَنْكًا کے مطابق نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمٰی ۲ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور مومن بِشْرُوحِ صَدْرَةِ ۳ کے مطابق حیات ابدی اور طاقت و تصرف کا مختار کر دیا جاتا ہے:

”اَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ
نُورًا يَمْشِي بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُہٗ فِي
الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْہَا كَذٰلِكَ زَيَّنَ
لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ“
[الانعام: ۱۲۲]

”بھلا ایک شخص کہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو
زندہ کر دیا اور اس کو نور دیا کہ اس کے ساتھ
لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا یہ اس شخص کے برابر
ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے اور وہاں سے نکل
نہیں سکتا؟ اسی طرح بھلا دکھایا گیا ہے کافروں
کو جو وہ کر رہے ہیں۔“

اور مرسلین کا حال جس سے کما حقہ واقف ہونا ہمارے حصہ میں نہیں ہے، عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ولی بھید میں رویت کو پاتا ہے، جیسے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ جن مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج ہوا ہے فقیر کو بجکم خدا رویت نصیب ہوئی۔ مدینۃ الاولیاء کا نشان اپنے حال سے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے بھی دیا ہے۔ لیکن نبی

۱۔ دنیا میں روزی تنگ۔

۲۔ اٹھائیں گے ہم اس کو، دن قیامت کے، اندھا۔

۳۔ اللہ کھول دیتا ہے سینہ اس کا۔

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بظاہر نماز خوف میں کھڑے محراب کی طرف ید مبارک کو بڑھایا مگر مصلحت اور سر کو مستور رکھنے کی بنا پر ہٹا لیا۔ اور صحابہ کرام کے استفسار پر فرمایا: ”میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں انگور کا ایک خوشہ توڑنا چاہا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے۔“

یہ ایک لمبی حدیث شریف بخاری و مسلم شریف دونوں میں مذکور ہے اور صاحب مشکوٰۃ نے اسے صلوٰۃ الخوف کے باب میں نقل فرمایا ہے۔ مفصل وہاں پر ملاحظہ فرمائیں اس حصہ کے الفاظ درج ذیل ہیں:

”قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكْغَمُكَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَنَاولْتُ مِنْهَا عُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُه لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا.....“

”صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ یہاں کھڑے کوئی چیز لینے کا قصد فرما رہے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے ایک خوشہ انگور کا لینا چاہا اور اگر میں لے لیتا تو تم دنیا کے

باقی رہنے تک کھاتے رہتے۔“

تو اب کہنا ہی پڑے گا کہ یہ جنت میدان دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے عیاں تھی۔ جس کو برزخ سے تعبیر کرنا ہمارے حال کے موافق بجا اور درست ہوگا۔ ورنہ اوپر گزر چکا ہے کہ مرسلین کیلئے برزخ مطلق روا نہیں ہے۔ یا ان کا برزخ اور ہے اور ہمارا اور۔ ان پاک ہستیوں کا برزخ اسرار الہیہ میں سے ہے جس کے علم سے ہم کو حصہ نہیں ہے اور مطابق فرمان الہی اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ۚ یہ بھی ماننا ہی پڑے گا کہ یہ جنت حیات دنیا ہی میں میدان دنیا سے بالاتر اور مملکت انسانہ کی بساط پر موافق ارشاد لم یزل مُلْکًا کَبِیْرًا ۚ ہے جو بلا محنت و مشقت بلکہ بلا طلب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عنایت فرمایا گیا۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”وَ اِذَا رَاَیْتَ ثُمَّ رَاَیْتَ نَعِیْمًا وَّ مُلْکًا کَبِیْرًا“

”اور جب دیکھے گا تو اس جگہ دیکھے گا تو بہت

نعمت اور مملکت بہت بڑی۔“

[الدھر: ۲۰]

لیکن ساتھ ہی آزمائش کا شجر کھڑا کر دیا اور فرمایا:

”لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ“ ”اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں

میں سے ہو جاؤ گے۔“

[البقرة: ۳۵]

آخر کار ابلیس لعین نے سمجھا کہ آدمی اور بنی آدم علیہ السلام کیلئے یہ نعمت عظمیٰ ودیعت فرمائی گئی ہے۔ ہر چند کوشش کی اور اپنے قاعدے کے مطابق جس چیز کا طمع حضرت آدم علیہ السلام کے ضمیر میں پایا رغبت دلائی اور جھوٹی قسم کھا کر دھوکا دیا۔ لغزش کھانے کی وجہ سے جنت سے اتار دیئے گئے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں

”وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا عَنْ هَذِهِ

اس درخت سے اس لئے منع کیا ہے کہ کہیں تم

الشَّجَرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ

دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا یہاں پر ہمیشہ رہنے

الْخَالِدِينَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ

والے نہ ہو جاؤ اور ان دونوں کے سامنے قسم

النَّاصِحِينَ“ [الاعراف: ۲۰، ۲۱]

کھائی کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں

اب غور و فکر سے معلوم کرنا چاہئے کہ پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے اور لباس کے اتارے جانے کا قصہ تنبیہاً ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی آدم دیکھنا کہیں تم کو اسی طرح جس طرح تمہارے باپ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دھوکا دے کر جنت سے نکلوا دیا تھا، تم کو بھی دھوکا نہ دے۔ فرمایا ہے:

”اے آدم کے بیٹو! نہ بہکائے تمہیں شیطان

”يَبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ

جیسے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے،

أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا

اتار لیا تھا ان سے لباس ان کا تا کہ دکھلائے ان

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتُهُمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ

کو شرمگاہیں ان کی۔ بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو،

مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ

وہ اور اس کا کنبہ اس طرح سے کہ نہیں دیکھتے تم

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ“

[الاعراف: ۲۷]

ان کو تحقیق کیا ہم نے، شیطان کو دوست،

واسطے ان لوگوں کے کہ نہیں ایمان لاتے۔“

اب معلوم ہونا چاہئے کہ بنی آدم کوئی جنت میں داخل ہیں جس سے نکلنے کا احتمال اور شیطان رجیم کے فریب دینے کا خطرہ ہو، جس کیلئے تنبیہ خاص من اللہ نازل ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تنبیہ کسی اور نعمت کیلئے ہو جس کی مثال حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جنت یعنی نعمت عظمیٰ سے فرمائی ہو۔ لیکن اس سے پہلی آیت:

”يَبْسِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوَآئِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ“
 [الاعراف: ۲۶]

یہ بہتر ہے اور یہ اللہ کی آیات (نشانات) میں سے ہے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔“

میں دونوں لباس کی تصریح ہے اور اس میں تمام بنی آدم شامل ہیں لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوَآئِكُمْ تو سب پر روشن ہے، مگر لِبَاسُ التَّقْوٰی عالم مثال کا شجر ہے جس کا علم خواص کے سوا عوام الناس کو نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ وہ اپنے برزخ فی الوجود یعنی خواب میں کبھی اپنے آپ کو برہنہ اور کبھی لباس سے مزین دیکھتا ہے۔ علم اور جہل کو نظر انداز کرتے ہوئے صحت حال کے رو سے حضرت آدم اور بنی آدم علیہ السلام ہر دو لباس (ظاہری اور باطنی) کے حصول میں یکساں ہیں اور یہ مسلم امر ہے کہ لِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ جنتی لباس ہے جو جنت سے خارج ہونے کی صورت میں اتر گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لباس جنت کے سوائے نہیں ہے، اور جنت اس لباس کے سوائے نہیں ہے، ہر دو لازم و ملزوم ہیں۔ یہ لباس (دیشا) کسی لغزش یا گناہ سے اترتے والا نہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم اس لباس میں مشترک ہیں اور کسی گناہ عظیم سے بھی یہ لباس نہیں اترتا، اور لِبَاسُ التَّقْوٰی سے ایک چھیتھڑا بھی باقی نہیں رہتا، تو نور ایمانی کے ترازو میں غور و فکر سے موازنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ جس طرح یہ لباس عوام کیلئے مخفی ہے اسی طرح جنت بھی

پوشیدہ ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ جنت یا دوزخ موت کے بعد ہی ظاہر ہوگی۔ جنت، ایمان اور اعمال صالحہ کا اور دوزخ، کفر اور بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ میدان دنیا کا ایک شجر ہے جس کی جگہ انسانی ضمیر کے سوا نہیں ہے۔ اصل اور فرع کا ساحل ہے۔ نور ایمانی کے تحت میں اعمال اصل کی مانند ہیں، اور فرع ان کی تفصیل اور نمودنی الآخرة ہے۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ:

”مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا“
[بنی اسرائیل: ۷۲]

اور اس کی تفسیریوں ارشاد فرمائی ہے:
”فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ“ [الحج: ۴۶]
دوسری جگہ سورہ یسین میں فرمایا:

”وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ
سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ“
[یس: ۹]
”اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کردی اور
ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کردی اور (اوپر
سے) ان کو (اس طریقہ سے) ڈھانک دیا کہ
وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔“

اور تیسری جگہ مومن اور کافر کے ضمیر اور وسعت کے مطابق فرمایا:

”أَوْ مَنْ كَانَ مُتَابِعًا خَيْرُهُ وَجَعَلْنَاهُ
نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي
الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ
لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“

”بھلا جو شخص کہ مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ
کیا اور اسے نور عنایت کیا کہ اس کے ساتھ
لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا یہ اس شخص کی مانند
ہے جو ایسے اندھیروں میں ہے جن سے وہ نکل

[الانعام: ۱۲۲]

نہیں سکتا؟ اسی طرح سے زینت دیا گیا ہے

واسطے کافروں کے جو وہ کرتے تھے۔“

انسان کی یہ دونوں حالتیں فی الدنیا و فی الآخرۃ اظہر من انفس ہیں جو اس کے اعمال کا نتیجہ

ہیں، ورنہ خداوند کریم والا کرام نے انسان کو عین دین پر پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ فرمان مولیٰ کریم ہے:

”فَطَرْتُ اللّٰهَ الَّذِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ

لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِکَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ وَلَکِنْ

اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ“ [الروم: ۳۰]

درست اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔“

محض حجاب جو دوزخ کا اصل اور موجب عذاب ہے، انسان کی ضلالت کی وجہ سے ہے۔ ورنہ دین

لقیم جو خلقت انسانیہ سے وابستہ ہے سب نعمات اس کے غلام ہیں: لَا تَبْدِیْلَ لِّخَلْقِ اللّٰهِ اس امر پر شاہد ہے

کہ کوئی عارف ہو یا مجبوب، مقبول ہو یا مردود، اس کی فطرت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ محض بعد و قرب، اعلیٰ

و بصیر سے عبارت ہے۔ مطابق:

”وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ ۝

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝ وَلَا الظِّلُّ

وَلَا الْحَرُوْرُ ۝ وَمَا یَسْتَوِی الْاَحْیَاءُ

اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔“

وَلَا الْاَمْوَاتُ“ [الفاطر: ۹ تا ۲۲]

اور یہ سب ہمارے ہی عارضہ کی وجہ سے ہے جو حال کے مترادف ہے، ورنہ اس رحیم الودود کی

طرف سے وَلَا یَمِ نِعْمَتِیْ عَلَیْکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ [البقرة: ۱۵۰] اس امر پر دال ہے کہ مولیٰ کریم

ذوالجلال والا کرام نے ہم پر تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور یہ تمام نعمتیں مطابق لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ ۲ اصل

کے موافق ہیں اور فرع ہمارے کسب کے لحاظ سے ہے لیکن اصل میں تغیر روا نہیں ہے۔ محض میدان آزمائش

میں آ کر ہوا و ہوس کا شکار ہو گئے۔ صرف اس سے زکائی حاصل کرنا ہی اتم کامیابی ہے، اور اس میں رہ

۱۔ اور تاکہ تم پر میں اپنی نعمت کو پورا کر دوں، اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ ۲۔ شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔

جانا خاک میں ذلیل و خوار یعنی اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ کا مقیم ہونا ہے، جو تمام مصیبتوں کا گھر اور نامرادی کی جڑ ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”لَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَاۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا“ ”بے شک مراد کو پہنچا جس نے پاک کیا اس کو،

اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں [الشمس: ۹، ۱۰]

چھپایا۔“

اب نور ایمانی سے معلوم کرنا چاہئے کہ مطابق ارشاد ذوالجلال والا کرام زکی حاصل کرنا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کے مترادف ہے، اور یہی مقصود اور حصول ہے۔ اور خاک میں ملنا یعنی اس مقام سے ملبوس ہونا سراسر محرومی اور نامرادی ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ ”فطرت اللہ“ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مالک حقیقی نے اس کے تغیر و تبدل کو رو انہیں رکھا ہے، یہ اس سے مبرا و منزہ ہے۔ بلکہ منازل و مدارج، عروج و نزول، بعد و قرب، کفر و اسلام، شرک و ایمان، سب اس کے نشیب و فراز کا نتیجہ ہے۔ انسان کے لئے یہی صراط المستقیم ہے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی کی آمد و رفت سے عبارت ہے۔ فطرت کی رو سے انسان احسن تقویم اور آخری منازل یعنی عالم شہود مطابق مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰی حَبْنِ کی وجہ سے اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ، ہوئے نفس کا گرفتار۔ ہاں جس نے فَفِرُّوْا اِلَی اللّٰهِ میں سعی کی اور توفیق الہی اس کے شامل حال ہوئی، اس مقام سے بفضلہ تعالیٰ خلاصی پانے والا ہوا۔ زکی کے معنوں کو پائے ہوئے، طلب غیر کو دل سے ہٹائے ہوئے، قلب سلیم کو پہلو میں سجائے لقادہ مشاہدہ الہی لا متناہی کی روت سے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کیلئے جنت راستہ کا ایک مقام ہوتا ہے۔ مومن اپنے ضمیر میں مطابق عَرَفَهَا لَھُمْ اِس کے عرف سے عارف ہو جاتا ہے۔ لیکن مرسلین کو بالکل بظاہر روت حاصل ہوتی ہے، عوام کی دانش اس سے عاجز ہے۔ ولی کو سر یعنی بھید میں یہ معنی حاصل ہوتے ہیں، لیکن پیغمبران عوارضات سے مبرا و منزہ ہوتا ہے۔

۱۔ پس بے شک مراد کو پہنچا بہت بڑی مراد کو۔

۲۔ ہم اللہ کیلئے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔

۳۔ پس دوڑو اللہ کی طرف۔ ۴۔ انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے۔

مدعا اس عبارت سے یہ ہے کہ برزخ کسی آڑ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ان مقامات یا حالات کو جو پوشیدہ ہیں، عالم موجودات، محسوسات، معلومات اور معروفات۔ عالم موجودات کی رویت تو بالکل ہر کہ وہمہ پر روشن ہے۔ عالم محسوسات ہر قسم کے احساس کم و بیش سے متاثر ہوتا ہے، اور احساس کی راہ سے ظاہری و باطنی علم کا حصول عالم معلومات سے ہے۔ لیکن عالم معروفات سوائے رویت کے درست نہیں ہو سکتا۔ اس عزیز الحکیم نے یہ سب انسان کے ضمیر میں ودیعت فرمائے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ان کا حامل بنایا ہے۔ سرشتی توفیق سے اس کی خلقت کو مکمل بنا کر اپنی فطرت پر آفرینش کیا ہے۔ جو میدان آزمائش میں کسی قدر اختیار دے کر اس طرح ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَلَمْ يَلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّن يَّاتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“

”بے شک جو لوگ کہ کج راہی کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کیا پس جو کوئی کہ آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ کہ قیامت کے دن امن سے آئے؟ پس تم جو

چاہو کر لو، یقیناً وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے“ [حم السجدة: ۴۰]

عمل کے میدان میں انسان چار حالت سے خالی نہیں ہے: کافر، فاسق، مومن اور ولی۔ کافر اپنی فطرت کو محجوب کرنے والا، فاسق باوجود یقین رکھنے کے عمل میں قاصر ہونے کی وجہ سے محروم، مومن خدا کے فضل سے امیدوار اور کوشاں، اور ولی خدا تعالیٰ کی توفیق سے زکی حاصل کرنے اور اپنی فطرت تک پہنچنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ فطرت کی کسی حالت میں نفی نہیں ہے جس کی تفصیل میں بہت طول ہے۔ مراد صرف یہ ہے کہ فطرت اور مملکت انسانیہ دو چیزیں نہیں۔ یہ وسعت فطرت انسانیہ کی ہے۔ جب اسفل سے نجات حاصل کرتا ہے تو اس کیلئے عوالم بالاتر سے معارف ہو جاتی ہے۔ اس جگہ الگ مثال کی ضرورت نہیں۔ صرف حالات حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ السلام کافی ہیں کہ لغزش کی وجہ سے ان مدارج عروج سے ہبوط ہوا تو فوراً لباس بھی اترا اور حال کے رو سے گر گئے، تمام کیفیات اور اپنے مقام اور اسکی رویت سے برطرف ہو گئے۔ چونکہ اس معاملہ میں آدم اور بنی آدم علیہ السلام یکساں ہیں، لہذا آج بھی حجاب کے دور

ہوتے ہی ان مدارج پر عروج ہونا سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی۔

اوپر گزر چکا ہے کہ میدان دنیا یا انسانی ضمیر میں یہ مدارج و معارج مثل اصل کے ہیں، جو تحت

ایمان ہے۔ اور عمل کے میدان میں مانند فرع، اور کما حقہ نمود بعد از انتقال فی الآخرة ہے۔

جاننا چاہئے کہ اس عزیز الحکیم نے فطرت انسان کو اپنی فطرت پر اور عین حکمت پر مبنی رکھا ہے جس

کے منازل و مدارج میں عجیب کیفیات کی وسعت ہے۔ یعنی عالم موجودات میں اسباب ظاہری خورش

و پوشش اور مکان وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقام میں جسے ذات پاک نے اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ فرمایا

ہے، گویا اَحْسَن تَقْوِیْم بنا کر اس مقام کا مطابق مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حَبْنٍ مَّقِیْم بنایا ہے، یہ عاجز انسان محل

و مقام کے رو سے اسی کا حکم رکھتا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ اس میدان میں اس کو آزمائش اور علم و دانش کے

حصول اور ظہور تام کیلئے بھیجا گیا ہے۔ لیکن یہ قید انسان عین حجاب اور سراسر غفلت اور گمراہی کا سرمایہ

ہے، سر تا پا اس بلا میں مبتلا، اپنی کشتی کا ناخدا اور اپنی خواہشات کا شیدا ہوتا ہے۔ تاہم فطرت انسانیہ اس امر

کی مقتضی ہوتی ہے کہ اپنے اصلی مقام پر پہنچے۔ خواہ اثرات اجساد جو عوارضات ارضیہ کے مترادف ہیں،

مانع بھی ہوں اور ہمیشہ کیلئے محبوب، موجب عذاب اور جہنم کا ایندھن ہی کیوں نہ ہوں، مولیٰ کریم کی

رضا کے خلاف ہے۔ اور وہ اس لئے کہ مشیت ایزد متعال اس کے برعکس ہے اور فطرت انسانیہ کا ارادہ ازلی

کے خلاف ہونا محال ہے۔ محض سرشتی توفیق کے اختیارات جو سراسر آزمائش کے میدان کا شجر ہے، یہ اس

کا ثمر ہے۔ جو نُوْلُهُ مَا تَوَلٰی کی زبردست سنت کا نتیجہ ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اَتَيْنَاهُ الْاِيْثَانَ فَاِنَّهٗ لَمِنْ الْمُوْلٰی“ اور پڑھ اوپر ان کے قصہ، اس شخص کا کہ دیں

ہم نے اس کو نشانیاں اپنی پس نکل گیا ان میں

سے پس پیچھے لگایا اس کو شیطان نے پس ہو گیا

گمراہوں سے اور اگر چاہتے ہم البتہ بلند کرتے

ہم اس کو ساتھ ان کے (یعنی ان نشانیوں کے)

”وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اَتَيْنَاهُ الْاِيْثَانَ فَاِنَّهٗ لَمِنْ الْمُوْلٰی“

مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهٗ بِهَا وَلٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلٰی الْاَرْضِ

وَاتَّبَعَ هَوٰهٗ فَمَمْلٰهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمَلَ

عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ“
[الاعراف: ۱۷۵، ۱۷۶]

ولیکن وہ لگ گیا طرف زمین کی اور پیروی کی
خواہش اپنی کی پس مثال اس کی مانند مثال کتے
کی ہے اگر بوجھ رکھے، تو اوپر اس کے، زبان
لٹکائے، یہ ہے مثال اس قوم کی کہ جھٹلایا نشانوں
ہماری کو، پس بیان کر قصے تو، کہ وہ فکر کریں۔“

مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ وہ اُخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ کا مرتکب ہوا یہی مقامات اسفل پر ہیبت کی چاہی
اور اسی کو پسند کیا، اس لئے اس حجاب میں قَوْمًا عَمِينَ کی طرح غوینے میں سے ہو گیا۔ اپنی اصلی فطرت
کو ہمیشہ کیلئے دوزخ کا مقیم بنادیا۔ یَوْمَئِذٍ لَّمْ يَخْجُؤْیُوْنَ کے ابدی حجاب میں گرفتار ہو گیا، کل نعمات سے
محروم ہو گیا۔ گو فطرت میں کسی قسم کا تغیر واقع نہ ہوا لیکن حجاب در حجاب میں ابدی محجوب ہو گیا: هَلَكَ عَنِّي
سُلْطَانِيَّةٌ کے مطابق مُلْكًا كَبِيرًا سے بے نصیب ہو گیا۔ وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ کے رو سے کتوں کے
زنجیر میں جکڑا گیا، یہ ہے مقامات انسانیہ کا آخری مقام یعنی اَسْفَلَ سَافِلِينَ کی حقیقت اور حصول۔

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انسان کا پہلا مقام سری ہے، یعنی:

”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ
يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا“ [الدھر: ۱]

”انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا گزرا
ہے کہ یہ کوئی ذکر کی گئی چیز نہ تھا۔“

جس کا ذکر کرنا منع اور مخفی ہے۔ دوسرا مقام عالم ارواح جس کا ذکر عوام اور خواص کے لئے اظہر من
الشمس ہے۔ تیسرا مقام عالم شہود یعنی میدان دنیا جو جسدی وجود کے موافق اور مترادف ہے، ذکر ہو چکا
ہے۔ اب دوسرے مقام کی نسبت بیان کرنا لازمی ہے جو عالم معروقات سے ہے۔ عالم ارواح سے عالم
اجساد یعنی موجودات تک نزول انسان ہے۔ لیکن واپسی پر مطابق کلام الہی ایک اور معیار بھی منفرد ہو چکی

۱۔ قوم اندھی۔ ۲۔ گمراہ۔ ۳۔ اس دن حجاب میں ہوں گے۔

۴۔ ہلاک ہو گئی مجھ سے دلیل میری بادشاہی میری۔ ۵۔ بہت بڑا ملک۔

۶۔ اور پیروی کی اپنی خواہش کی۔

ہے، جس کو عالم برزخ سے تعبیر کرنا درست ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ مُّمْتَرُونَ“
”وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کی اجل اور ایک اور اجل مقرر کی ہوئی ہے

[الانعام: ۲] نزدیک اس کے، پھر تم شک کرتے ہو؟

اس کا زیادہ تر تعلق عالم دنیا سے ہوا کرتا ہے، گویا یہ بھی میدان دنیا ہی سے ہے۔ ہاں حدیث شریف سے ثابت ہے کہ قبر میں یا تو ایک کھڑکی جنت سے یا دوزخ کی طرف سے کھل جاتی ہے۔ یا تو قبر باغ رضوان ہو جاتی ہے یا دوزخ یعنی نار کا حُفْرَةُ:

”إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ أَوْ حُفْرَةٌ“ ”سوائے اس کے نہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا۔“
[ترمذی]

ہر ایک انسان کیلئے اس کا حال منکشف ہو جاتا ہے۔ عالم دنیا جس سے مراد ضمیر فی الوجود ہے، اصل میں دنیا ہی تھا جیسا انکشاف ہوا۔ نص قطعی سے ثابت ہے۔ چنانچہ اوپر گزر چکا ہے کہ جو دنیا میں مردہ ہے آخرت میں بھی مردہ ہے، جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور یہ اندھا پن اور مردہ ہونا فی الضمیر ہے نہ کہ بظاہر، یعنی اس کا مردہ ہونا اور اندھا رہنا روحانیت کی بساط سے ہے نہ کہ بظاہر بشریت سے، بلکہ جامہ بشریت میں پوشیدہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کافر نافرمان کیلئے فطرت موجب عذاب اور مومن کیلئے راحت اور تمام نعمتوں کی حامل اور صراط المستقیم ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر مقام و محل کے رو سے اسباب بھی اسی کے موافق ہوا کرتے ہیں۔ بشری یا جسدی وجود کے لئے دنیا و مافیہا کے اسباب خورش و پوشش اور مکان وغیرہ۔ اور عالم روحانیت میں یہ سب کچھ اسی کے مطابق نوری وجود سے جس کو جنت کہنا روا ہے۔ اسی لئے کافر کو سوائے حجاب کے برزخ یا فی الاخرۃ میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن مومن کیلئے وجود یا وجود کے موافق روحانی باغ اور مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ (جس چیز کی نفس خواہش کریں گے۔) کے مطابق ہر قسم کی نعمت جس کو جنت کہنا روا ہے، حاصل ہوگی۔ دنیا میں مومن خاص یعنی ولی اللہ کو یہ حجاب نہیں رہتا تو وہ سر میں جنت کو پالیتا ہے۔ اور گاہے اس میں مقیم بھی

ہوتا رہتا ہے۔ جس کو مدینہ الاولیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کیلئے من اللہ یہ حجاب نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ بالکل بظاہر جنت کو پاتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داخل ہونے اور نکلنے کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے۔ سر سے کوئی نشان نہیں ہے۔ بالکل ظاہر پر آیات مبارکہ ہیں جو حقیقت کو واضح کرنے کیلئے کافی ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ کافر عین حجاب ابدی میں گرفتار ہیں۔ باوجود مملکت رکھنے کے ظلمات کے گڑھے کے مقید، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ (دنیا اور آخرت میں خسارہ لئے ہوئے) اور مومن اپنی مملکت پر حاوی، اپنی سلطنت کا شہنشاہ، جنت و ما فیہا کو آغوش میں لئے ہوئے، اس کی نعمات کو عمل کے نور سے سجائے ہوئے، گاہے عالم خواب میں اپنے مقام کو دیکھتا ہے۔ اور ولی مسنتہ (اونگھ) میں ان سب کیفیات سے عارف ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کیلئے بالکل عیاں صورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس جندی بلا سے ازلی خلاصی پائے ہوئے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی فطرت یعنی سرشت پر مکمل بنا کر بلا طلب جنت میں داخل کر دیا اور شَجَرَةُ النَّفْسِ سے جس کو مادہ ارضیت با بشریت کہنا روا ہے، منع فرما دیا ہر چند نفرتش کی وجہ سے اِهْبِطُوا کے مرتکب ہوئے لیکن سوائے حجاب کے فطرت اللہ میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، توبہ کے بعد پھر جگہ ملی۔

آج بنی آدم کیلئے بھی فطرت انسانہ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ کے مطابق کبھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی سنت کے موافق بنی آدم کیلئے اس اپنے مقام پر پہنچنے کی علت اس جامع بشریت سے خلاصی پانے اور حجاب من اللہ دور ہونے کے سوا اپنی مملکت یعنی جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ اور یہ امر مسلم اور متفق علیہ ہے کہ مرنے سے پہلے جنت میں داخل ہونا روا نہیں لیکن قرآن حکیم سے ثابت ہو چکا ہے کہ جنتی اور دوزخی اسی عالم شہود ہی میں بن کر جائے گا۔ جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

نسبت انسان

نسبت ایسے تعلق کو کہا جاتا ہے جس میں اتحاد تام ہو، اور اس کے کئی اقسام ہیں۔ مثلاً ذاتی، صفاتی اور کسی۔

ذاتی نسبت، تو انسان کو انسان کے ساتھ ہے جس میں تمام بنی آدم یکساں ہیں۔

صفاتی نسبت، نوعیت و جنسیت کے لحاظ سے صفت بالذات کے مترادف ہے۔ جس میں کمی بیشی عوارضات کی وجہ سے ہے۔ یعنی ایک کمزور ہے دوسرا توانا۔ ایک لنگڑا ہے، دوسرا صحیح و تندرست۔ ایک اندھا ہے اور دوسرا بصیر، علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن اس نسبت کا تعلق جو ذات کے ساتھ ہے اس میں مطلق فرق نہیں ہوا کرتا۔ خواہ بظاہر جو ارجح کسی عارضہ کی وجہ سے بگڑ ہی گئے ہوں۔ کیونکہ بظاہر جسمانیات کے تغیر و تبدل سے روح یا اصل انسان کی فطرت میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ہونا روا نہیں، مطابق فرمان مولیٰ کریم:

”فَطَوَّرَ اللَّهُ الْبَشَرَ فَعَطَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ“

انسانوں کو نہیں بدلنا واسطے پیدائش خدا کی

کے۔“

[الروم: ۳۰]

رہا کسی، سو یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک صنعتی اور دوسرا عملی، صنعت و حرفت کا تعلق توفی الدنیا ہے جس کا اثر ضمیر پر بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن عملی کا نتیجہ ہر چند فی الآخرة ہے جس پر مدارج و منازل، عروج و نزول، عذاب و ثواب، گرفت و نجات اور قبض و بسط کا انحصار ہے۔ گو فطرت میں کسی قسم کا فرق لاحق نہیں ہوتا لیکن

راستہ کا حجاب جو سر اسر موجب عذاب اور دوزخ کا اصل ہے، اور مقصود و حصول جو سر اسر حجاب کے دور ہونے سے عبارت ہے، افعال و اعمال کے اثرات کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔

عزیز! جان کہ انسان کی نسبت اس ذات پاک سے سر کے میدان میں متحقق بالذات ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ نسبت انسان اس ذوالجلال والا کرام کے ساتھ واقع ہے۔ اور جو ارقب باری تعالیٰ کے سوا یہ کسی مقام محل کی مقید نہیں۔ عروج و نزول سے منزہ، مدارج و منازل سے مبرا۔ اس کے بیان کیلئے زبان، نہ وہم نہ گمان، سب عوارضات سے ورا، با خدا۔

جب اس خالق موجودات نے ارادہ ظہور فرمایا تو عالم ارواح کی فطرت کُنْ لَہٗ کا ارشاد فرمایا اور فَيَكُونُ لَہٗ کی بساط پر تمام ارواح کا ظہور ہو گیا۔ تب عالم ارواح سے نسان کو مناسبت پیدا ہو گئی۔ گفت و شنید، سوال و جواب، ذکر و فکر، علم و عرف کا حامل بنا دیا گیا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَلَوْلَا بَلٰیٰ ۚ یشاق عوام انبیاء اس پر شاہد ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ انسان کو عالم شہود کی طرف مبذول فرمایا جائے، تو ملائکہ کی طرف یوں خطاب فرمایا:

”إِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ طِیْنٍ ۖ فَلَإِذَا سَوَّیْتُهُ ۖ وَلَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سَجِدَیْنِ“
[ص: ۷۱، ۷۲]

”میں مٹی سے ایک بشر بنائیوا ہوں، جب میں اسے درست کر کے اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کیلئے سجدے میں گر جانا۔“

سب ملائکہ نے سر تسلیم جھکا دیا۔ لیکن ابلیس اکثر بیٹھا، فرمان ایذ و متعال ہوا کہ:

”فَمَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ“
[الاعراف: ۱۲]

”تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ میرے حکم پر سجدہ نہیں کیا۔“

تو جواب دیا اَنَا خَیْرٌ مِّنْہٗ (میں اس سے اچھا ہوں) اور ساتھ ہی یہ دلیل پیش کی کہ: خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ (مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔)

۱۔ ہو جاؤ۔ ۲۔ پس ہو گیا۔

۳۔ کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ کہا ہاں (بے شک تو ہمارا رب ہے)

در اصل معلم المملکوت نے جو دھوکا کھایا وہ اظہر من الشمس ہے یعنی یہ کہ اس کی نظر جو ہر کے سوا عرض پر رہ گئی، ورنہ یہ اختلاف نہ ہوتا۔

حاصل کلام، بحکم خداوند کریم عزوجل انسان کو بشر کے اسم سے نامزد کیا گیا اور اس کو اس بشریت سے مناسبت اور اس خاکی وجود سے مطابقت پیدا ہو گئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ انسان جس مقام و محل میں جاگزیں ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے اس لئے اب انسان بشری جامہ میں ملبوس ہو کر اسی کا حکم رکھنے والا ہوا اور مولیٰ کریم نے ازراہ عنایت تمام دینی و دنیوی نعمتوں سے سرفراز کر دیا۔ جیسے کہ فرمایا:

”وَلَا تِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ“
 ”اور تاکہ پوری کردی میں نعمت اپنی تم پر اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“
 [البقرة: ۱۵۰]

اور ابلیس لعین کو حکم دیا کہ:

”قَالَ اخْرِجْ مِنْهَا مَذْءُ وَمَا تَذْخُرًا“
 ”فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔“
 [الاعراف: ۱۸]

شیطان نے سوال کیا:

”قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ“

”کہا اے پروردگار میرے پس ڈھیل دے مجھ کو اس دن تک کہ زندہ کئے جائیں گے۔ کہا پس تحقیق تو ڈھیل دیئے گئے میں سے ہے، دن وقت معلوم تک، کہا اے رب میرے بسبب اس کے کہ گمراہ کیا تو نے مجھ کو البتہ زینت دوں گا میں ان کیلئے زمین میں اور البتہ گمراہ کروں گا میں ان سب کو۔“

[الحجر: ۳۶ تا ۳۹]

یہ میدان مجادلہ ابتدا ہی سے پیدا ہو گیا۔ بعض کے نزدیک یہ مشیت ایزد متعال ہی سے رنگ آمیزی ہوئی ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ یہ رضائے الہی ہرگز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غرضی صورت

ہے، نہ کہ رحمی۔ نُوْلُہ مَاتُوْلُی (پھرتے ہیں ہم اس کو جدھر وہ پھرتا ہے) کی زبردست سنت اللہ جل شانہ کے مطابق یہ صورت پیدا ہوگئی۔ چنانچہ فرمایا:

”قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مُّوَفُّوْرًا ۝ وَاسْتَغْفِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصُورَتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعَدْلِهِمْ وَمَا يَعْلَهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيلًا“

[بنی اسرائیل: ۶۳]

کافی ہے تیرا رب کا ساز۔“

پس ان ہر دو نسبتوں کے ماتحت دو فریق ایک دوسرے کے مخالف پیدا ہو گئے، یکے رحمانی اور یکے شیطانی۔ ایک کے سردار انبیائے کرام اور سید المرسلین، آخر آمد بود، فخر الاولین، رحمۃ اللعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطابق:

”هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلٰى الدِّيْنِ الَّذِيْ كُتِبَ“

[الفتح: ۲۸]

اور دوسرے گروہ کا سردار ابلیس لعین، مطابق:

”اِنَّهٗ يَرْكُضُكُمْ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَّاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ“

[الاعراف: ۲۷]

”وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، ہم شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان لاتے نہیں۔“

ان ہر دو نسبتوں کا جہاں میں شور برپا ہے، ہر ایک اپنے حال کے رو سے کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَبَرِحُوْنَ ۚ کے سایہ میں خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ ایسا ندھیرا ہے جس کے لئے کوئی چراغ نہیں، اور ایسی غرقابی ہے جس کیلئے کوئی ساحل ہی نہیں۔ کیونکہ ہر ایک شخص جس حال یا نسبت میں سرشار ہوتا ہے اسی کو راستہ سمجھ لیتا ہے۔ بلکہ اعمال کی وجہ سے کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ۚ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک کے راستہ کی مشعل نور سے ہے، اور دوسرے کی نار سے۔ ایک آہستہ آہستہ خدا اور رسول کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور دوسرا رفتہ رفتہ دور ہوا جاتا ہے۔ ایک کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ اور دوسرے گروہ کی نسبت اسفل کی طرف مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک سر تا پا مستغرق اور اپنے رنگ میں موافق صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ کے رنگا جاتا ہے۔ اور دوسرا گروہ سر تا پا شیطانی تصرف کا شکار ہو کر ہمہ تن اسی کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور ارشاد ربانی کے مطابق مِّنْ مَّكَ وَ مِمَّنْ تَبَعَكَ ۚ میں گرفتار ہوتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے درزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ قبل از میدان دنیا میں یہ مخالفت و منافقت کا عدم تھی۔ یہ سراسر بشریت سے تعلق رکھتی ہے۔ گو حضرت انسان میں دونوں جہان سے نشان ہیں، لیکن یہ مقام اَسْفَلَ مَافِیْنِ تمام بلاؤں کا گھر، ہر آزمائش کا مبداء، ہر نیک و بد کے اثرات سے متاثر اور انسان عادت کئے جانے کے رو سے مناسبت کا حامل ہے۔ اس کے بیان میں کئی اقسام ہیں جن کی تفصیل میں بہت طول ہے۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ چند وجوہات خیر و شر میں اس ذوالجلال والا کرام کی توفیق سے کچھ تحریر کیا جاتا ہے، وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ

اوپر گزر چکا ہے کہ انسان جس مقام میں مقیم ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے۔ چونکہ یہاں بشریت کا مقید ہے جو عناصر کی اضداد سے مرکب اور متحد واقع ہوئی ہے اس لئے اسی کا بندہ ہے۔ روحانیت سے بشریت کی طرف مبذول ہوا ہے اور ہر طرح کے اثرات (تغنی، صحبتی اور ملکی) کا حامل ہے۔ اولاً خورش و پوشش

۱۔ ہر گروہ اپنی یافت میں خوش ہے۔ ۲۔ ہر آدمی اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے۔

۳۔ اللہ کا رنگ۔ ۴۔ تجھ سے اور تیرے پیروؤں سے۔

کا بندہ، بعدہ تفاخر و رعوت کا قبہ اور انسانیت کا شیدا ہوتا ہے۔ اہلس لعین کو سوائے رغبت دلانے کے زیادہ مکلف نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ دنیا و مافیہا کے ساز و سامان سراسر گمراہی اور غفلت پر مبنی ہیں، تاہم انسانیت کی نسبت شیطان رجیم و لعین سے منتسب ہے اور اس کا تعلق ارضیت سے وابستہ ہے۔ وہ اس طرح پر کہ انسانی ضمیر کا تعلق جسمانی سے اور جسم کا عناصر رعبہ سے اور عناصر رعبہ کا واسطہ ارضیت سے ہے۔ گویہ تعلق عارضی اور چند روزہ ہے لیکن اس کا اثر جو سراسر حجاب بلکہ سراپا عذاب ہے، روح یا کھلے لفظوں میں انسان اور اس کے ضمیر سے وابستہ ہے۔ اور وہ اس لئے کہ بعد از انتقال اس کا حامل انسان ہی ہوگا۔

”وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الْيَتِيمَ فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ“

[الاعراف: ۱۷۵، ۱۷۶]

”اور پڑھ اوپر ان کے قصہ، اس شخص کا کہ دیں ہم نے اس کو نشانیاں اپنی پس نکل گیا ان میں سے پس پیچھے لگایا اس کو شیطان نے پس ہو گیا مگر اہوں سے اور اگر چاہتے ہم البتہ بلند کرتے ہم اس کو ساتھ ان کے (یعنی ان نشانیوں کے) و لیکن وہ لگ گیا، طرف زمین کی اور پیروی کی خواہش اپنی کی پس مثال اس کی مانند مثال کتے کی ہے اگر بوجھ رکھے، تو اوپر اس کے، زبان لٹکائے، یا چھوڑ دے اس کو زبان لٹکائے۔

یہ ہے مثال اس قوم کی کہ جھٹلایا نشانیوں ہماری کو، پس بیان کر قصے تو، کہ وہ فکر کریں۔“

توصاف ظاہر ہے کہ بلعام بن بعور کی ہمیشگی دنیا میں تو ممکن نہیں تھی۔ بلکہ یہ ہمیشگی یعنی اخلاص الی الارض نہ کسی کی ہوئی اور نہ ہوگی۔ معانی آیات مبارکہ اس پر دال ہیں کہ اس نے اس مقام پر اپنے سب مدارج و معارج کو فروخت کر دیا اور مطابق ارشاد باری تعالیٰ وہ اسفل کی طرف لیٹا اور آیات کے لباس کو پھاڑ کر دنیا و مافیہا کا شیدا ہو گیا۔ گویا اس نسبت ارضیت سے قدم نہ اٹھا سکا۔ ورنہ فرمان مبارک صاف عیاں ہے کہ اگر ہم چاہتے تو انہی آیات سے اس کے درجے بلند کرتے۔ لیکن وہ خود لیس لیل انسان الا ما

سُعی (نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جو کچھ کوشش کرے) کے ماتحت خواہشاتِ رذیلہ کی طرف جھک گیا اور اخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ کو ہی بہتر سمجھا اور ہمیشہ کیلئے کتوں کی زنجیر میں جکڑا گیا۔

یہ ہے نسبتِ عالمِ شہود: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا اس لئے اظہر من الشمس ہے کہ جو اس مقام سے، اس نسبتِ رذیلہ سے پاک ہوا، فلاح پانے والا ہوا، اور جو اس جگہ میں رہ گیا وہ خاک میں مل گیا۔ جس سے مراد اس مقام میں مستغرق ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا حدیث شریف کے حکم سے ایسا شخص مثل چوپاؤں کے ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ لَعْنَىٰ وَہ لوگ چوپاؤں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ، کیونکہ چار پایہ اپنی تخلیق میں کامل ہے، اور حکمِ خدا اور ذکرِ خدا سے غافل نہیں۔ لیکن انسان باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے چوپایہ کی طرح ہو تو زیادہ گمراہ ہے۔ ایسا شخص خواہ نماز بھی پڑھے، عبادت و ریاضت بھی کرتا ہو، تاہم اس کا رجوع الی الدنیا اس کا مقتضی ہوتا ہے کہ اس کے اصل مقصود و حصول فی الآخرة کو مفقود کر دے، اور اپنی التجاؤں اور دعاؤں کی انتہا حیاتِ دنیا ہی میں مقید رکھے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ:

”مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا نَوَافِلُ
إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ“

”جو کوئی ارادہ کرتا ہے زندگانی دنیا کا اور اس کی
زینت کا پورا دیں گے، ہم طرف ان کی عمل ان
کے بیچ اس کے اور وہ بیچ اس کے کمی نہ کئے
جائیں گے یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں ہے واسطے
ان کے آخرت میں مگر آگ اور کھویا گیا جو کچھ تھا
انہوں نے بیچ اس کے اور جھوٹا ہوا جو کچھ کہ

[ہود: ۱۵، ۱۶]

کرتے تھے۔“

۱۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے پاک کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔

۲۔ پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ تعالیٰ کے نفسانی برائیوں سے

ایسے شخص سے وہ انسان بدرجہا بہتر ہے جو محض فرائض ادا کرتا ہو اور باقی سارا وقت خواہ وہ اپنی ضروریات معیشت کے ماتحت کاروبار میں صرف کرتا ہو مگر دنیا و مافیہا سے متنفر اور آخرت کی دھن میں مشغول ہو، اس کے علائق متعلقہ فی الدنیا کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ اس کی نسبت فی الاخرۃ آہستہ آہستہ مستحکم اور مضبوط ہوتی جائے گی اور نسبت ارضیہ جس کو نفسیہ کہنا روا ہے رفتہ رفتہ کمزور ہوتی جائے گی۔ گویا جسمانیات پر روحانیت غالب ہوتی جاتی ہے۔ پھر اس کو عقل سلیم سے حصہ و نصیب کی امید ہو جاتی ہے جس سے وہ علم حال کا مسبوق اور خیر و شر کا متمیز ہو جاتا ہے۔ انسانی ضمیر یعنی مملکت انسانیہ میں جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ان ہردو لشکروں میں بمنزلہ خلیفہ کے مجاہد ہوتا ہے۔ اس کی سعی اور ہمت باطنی سے ہر دو فریق تقویت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر دو کا اثر اس کے ضمیر پر ہوا کرتا ہے۔ اور طرفہ ماجرایہ ہے کہ جو نسا اثر قلب انسانی پر موثر ہوتا ہے اسی کو یہ چاہنے والا اور اسی کے رنگ میں رنگا جانے والا بن جاتا ہے۔ یہی نسبت کا اصل اور مناسبت کا اتحاد ہے۔ اور یہ:

”اور آزماتے ہیں ہم تم کو ساتھ برائی اور بھلائی کے آزمائش کو۔“

”وَنَبْلُوکُمْ بِالْأَسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً“

[الانبیاء: ۳۵]

اور

”پس جی میں ڈالی اس کے بدکاری اس کی اور پرہیزگاری اس کی۔“

”فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“

[الشمس: ۸]

سے عبارت ہے۔ اس مقام میں ہر دو نسبتوں کا معائنہ کرتا ہوا تغیر و تبدل سے عالم اور اپنے حال سے واقف ہو جاتا ہے۔ شر کی نسبت کا سردار ابلیس عَلَيْهِ اللّٰغْنۃ اور خیر کی نسبت کے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابتداء انسان کے عمل خیر اور شر سے ہوتی ہے اور انتہا نسبت کامل سے مکمل ہو جاتی ہے۔ فرمان برداری اور نافرمانی اس کے ضمیر میں تخم کی مانند ہے۔

کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ“
 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
 فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ“

[الشوری: ۲۰]

اور اس کی نشوونما ہر دو صورت میں سے مطابقت پزنی ہے۔ یعنی رحمی اور غضبی، ایک کی امداد کیلئے

تنزیل ملائکہ، مطابق فرمان:

”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
 عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
 وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۚ نَحْنُ
 أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا
 فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا
 مَا تَدْعُونَ ۚ نَزَّلْنَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ“

[حم السجدة: ۳۱ تا ۳۲]

(اللہ تعالیٰ) بخشنے والے مہربان سے۔“

اور دوسرے کی تنزیل شیطین، مطابق:

”هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلُ الشَّيْطَانُ ۖ تَنَزَّلُ
 عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يُلْقُونَ السَّمْعَ
 وَأَكْثُرُهُمْ كَلْبُوتٌ“

[الشعراء: ۲۲۱، ۲۲۲]

اور اکثر ان کے جھوٹے ہیں۔“

کا ارشاد اظہر من الشمس ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کی امداد من اللہ و رسول کی جاتی ہے

اور دوسرے کی امداد محض غضب و قہر اور مردودیت کے سوا نہیں ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ

شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ“

مقرر کرتے ہیں ہم واسطے اس کے ایک شیطان

[الزخرف: ۲۶]

لیکن یاد رہے کہ نُوْلُهُ مَا تَوَلَّى ۱ کی زبردست سنت بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۲ کے رو سے ہے۔ کیونکہ جب تک انسان کسی معصیت کا مرتکب نہ ہو مطابق ارشاد مولیٰ کریم، شیطان تصرف نہیں کر سکتا۔ اور یہ کئی وجہ پر منقسم ہے۔ اول: رغبت اور خواہشات کے ضمن میں زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالُهُمْ ۳ کے مصداق ان کے اعمال کو زینت دینا، هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا [الكهف: ۱۰۳] ۴ کے رو سے دماغ میں خلل ڈالنا، اس پر آمادہ بلکہ مستقل کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی خاص تصرف میں خلل ڈالنا، اس پر آمادہ بلکہ مستقل کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی خاص تصرف نہیں ہوتا۔ جب انسان نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان لعین کے خرمن کو آگ لگ جاتی ہے، نامطابقت کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، درد کر بڑھنے لگتا ہے، باوجود اَنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۵ کے دھوکا، فریب اور حیلے کرنے لگتا ہے، عبادت میں ریاکاری، آسائش میں بزرگی، تقویت میں رعوت اور تکبر، محبت الہی میں شریعت عزا اور فرماں برداری سے آزادی، توکل کے نشیب و فراز میں فکر مندی اور مایوسی، قبولیت خلق کو باعث زینت اور اس کی ہوس، بڑائی اور امارت کا سبق دیتا ہے۔ ماسوائے ان ہزلیات کے صاحب کشف و حال کو عجیب و غریب کیفیات میں ملبوس کرنے کی سعی کرتا ہے۔ ملہم حقیقی کے الہام میں گڑ بڑ مچاتا ہے۔ تخیلات اور استغراق تمنا میں خلل اندازی کرتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

۱۔ پھیرتے ہیں ہم اس کو جدرہ پھرتا ہے۔ ۲۔ بسبب اس چیز کے کہ تھے وہ کماتے۔

۳۔ زینت دی واسطے ان کے شیطان نے ان کے اعمال کو۔

۴۔ وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

۵۔ بے شک مکر شیطان کا کمزور ہے۔

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَأْتِهِمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“

[الحج: ۵۲ تا ۵۴]

”اور نہیں بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے کوئی رسول اور نہ نبی مگر جس وقت کہ آروز کرتا تھا ڈال دیتا تھا شیطان بیچ آرزو اس کی کے پس موقوف کر دیتا ہے اللہ جو ڈالتا ہے شیطان پھر محکم کرتا ہے اللہ نشانیوں اپنی کو اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا۔ تاکہ کر دے اس چیز کو کہ ڈالتا ہے شیطان آزمائش واسطے ان لوگوں کے کہ بیچ دلوں ان کے مرض ہے اور جو کہ سخت ہیں دل ان کے اور تحقیق ظالم البتہ بیچ خلاف دور کے ہیں اور تاکہ جانیں وہ لوگ کہ دیئے گئے ہیں علم یہ کہ وہ سچ ہے رب تیرے کی طرف سے پس ایمان لائیں ساتھ اس کے پس عاجزی کریں واسطے اس کے دل ان کے اور تحقیق اللہ راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو کہ ایمان لائے طرف راہ سیدھی کے۔“

لیکن ان آیات بینات سے یہ بھی صاف عیاں ہے کہ انبیائے کرام از راہ عنایت الہی اس بلا سے معصوم ہیں۔ قبل از حائل اس القاسے منزہ ہیں۔ اور مومن اولوالالباب اس میں تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جن کے دل میں مرض ہے، ان کیلئے آزمائش ہے۔ اور یہ دو وجہ پر ہے، ایک مناسبت اور مطابقت پر، اور دوسری مخالفت اور نا موافقت پر۔ دراصل یہ مطابقت، مخالفت سے اور مخالفت، مطابقت سے ملی جلی ہوئی ہے جن کا اصل ایک ہے۔ مخالفت نامنا سبت کی وجہ پر موافقت اور مخالفت نسبت سے دھوکا دے کر برطرف کرنا ہے۔ اور مناسبت اپنے ساتھ ملانے اور موافقت کرنے پر ہے جو عین مخالفت ہے۔ اس مشکل کے حل

کرنے کو ارشاد مولیٰ کریم اظہر من الشمس ہے:

”اللہ دوستدار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے اور جو لوگ کہ کافر ہوئے، دوست ان کے شیطان ہیں، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے طرف اندھیروں کے۔ یہ لوگ ہیں رہنے والے آگ کے، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

”اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِيهِمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“

[البقرة: ۲۵۷]

اب نور ایمانی سے معلوم ہوگا کہ نور سے ظلمات کی طرف نور سے مخالفت اور نار سے موافقت اور مناسبت ہے۔ اور نار سے نور کی طرف نار کی طرف، نار کی مخالفت اور نور سے موافقت اور مناسبت ہے۔ اس مقام پر انسان کی حالت نفس لواہ کے مترادف ہو جاتی ہے۔ طالبان صادق کیلئے سخت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے اور اسی فکر میں مستغرق رہنا، اس غفور رحیم سے مدد طلب کرنے کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ اور مریض قلب اور معصیت کی طرف جھک جانے والوں کیلئے تو معاملہ ہی صاف ہو جاتا ہے اور شیاطین سے موافقت اور مناسبت کی رو سے نسبت کامل کا حامل ہو جاتا ہے۔ ماخوذ فی الضمیر کے آئینہ سے صراط المستقیم کا معائنہ کرنے والا، تمام مدارج اور معارج کا بادشاہ، اپنے زعم میں مکمل اکمل ہو بیٹھتا ہے اور بحکم خدا ۱۔ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ ۚ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ درحقیقت ۲۔ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ ۚ میں کوئی خاص فرق نہیں، صرف جنسیت کے لحاظ سے کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن نسبت کے رو سے کوئی تفاوت نہیں ہوا کرتا۔ خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، قبیلہ کی بساط پر سب یکساں ہیں۔ ظاہر و باطن میں ایک دوسرے سے متفق اور ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں۔ ظاہر ا مطابقت کی وجہ سے اور باطن نسبت تنزیل شیاطین کے رو سے۔

۱۔ تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے۔

۲۔ تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں۔

یاد رہے کہ یہ مناسبت حالی خود بخود تعاون کے میدان میں استقلال اور تصرف کی مفتضیٰ ہے اور نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت، بلا وجہ و اسباب عداوت اور نامطابقت ہے۔ نور اور نار کا سا حال ہے۔ یہ گروہ نور سے پرورش پانے والا ہے اور وہ نار سے۔ اور عجب یہ کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا اور خصوصاً نسبت اور حال رکھنے والا عملی جامہ میں یا حالی بساط سے عداوت بھی تجاوز کرے تو فوراً نسبت مخالف کے تصرف کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور صاحب حال تو اس کی کیفیات سے معاً مطلع ہو جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا دھوکا ہے۔ اللہ کے بندے من اللہ حفاظت کی برکت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کیفیات و سرور، قبض و بسط وغیرہ دونوں طرف نمایاں ہوتے ہیں۔ گو گرمی سردی کا سا حال ہے، کفر و اسلام کا معاملہ ہے، تاہم اس میں کئی وجہ پردھوکا ہو جاتا ہے۔ مثلاً توحید میں انکار رسالت، محبت اہل بیت میں بساط اطاعت اور متابعت سے برطرفی اور بے اعتنائی اور زہد و ریاضت میں سنت کے خلاف ترک دنیا، بمصدق:

ما مقيماں بکوائے دلداریم

رخ بہ دنیا و دیں نے آریم

لیکن اس امر کا فیصلہ خداوند کریم ذوالجلال والا کرام نے چند لفظوں میں ایسا واضح کر دیا ہے کہ کسی کلام کی گنجائش باقی نہیں رہی:

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری

اللہ“ [آل عمران: ۳۱] اتباع کرو، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔“

عجب یہ ہے کہ سنت نبوی کا گروہ محض دعوت دینے اور ہمدردی اور خیر خواہی اور صراط المستقیم کی طرف بلانے والا ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا فریب نہیں ہے۔ لیکن ان سب امور کے باوجود دوسرے گروہ پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ لیکن ان کا اثر قبیحین سنت پر بہت جلد اور زبردست ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ اس مثال

۱۔ ہم اپنے دلدار کی گلی کے رہنے والے ہیں دین اور دنیا کی طرف ہم توجہ نہیں رکھتے۔

سے واضح ہوگی کہ اندھیرا دور کرنے اور چراغ روشن کرنے کیلئے بہت سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی از بس ضروری ہے لیکن ذرا سی مخالف ہوا سے چراغ کے گل ہو جانے سے اندھیرا خود بخود ہو جاتا ہے مولیٰ کریم ذوالجلال والا کرام نے انسان کی سرشتی حالت کو اِنَّ النَّفْسَ لَا مُارَةَ بِالسُّوءِ سے منسوب فرمایا ہے۔ سوائے تاثیرات سے متاثر ہونے کے کسی تعلیم کی حاجت نہیں ہے۔ اَسْفَلَ مَسَافِلِیْن کا مقام یعنی دنیا دہانیاں یا صحت حال کی رو سے بشریت خود بخود استاد ہے۔

سب سے خطرناک اور لطیف تر اسلام اور دین الحق میں تصرف جو:

”وَعَلَى اللَّهِ فَضْلُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ“ ”اور اوپر اللہ کے پہنچتی ہے، سیدھی راہ اور بعض

ان میں سے ٹیڑھی ہیں۔“

[النحل: ۹]

کے مترادف ہے، توحید الہی اور محبت لامتناہی میں ہوا کرتا ہے۔ اور اس کا انحصار سراسر سعادت عبادت، ریاضت، ترک دنیا، رضائے الہی اور اخلاص پر مبنی ہے۔ اور وہ اس طرح پر ہے کہ اس عزیز الحکیم نے اپنی توحید اور محبت کو ایک ہی طرف میں لبریز کر دیا ہے۔ فرمایا ہے:

”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ ”اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے کہ پکڑتا ہے سوائے اللہ کے شریک، محبت کرتے ہیں ان سے اللہ سے محبت کی طرح اور جو لوگ کہ ایمان لائے

ہیں بہت سخت ہیں محبت میں واسطے اللہ کے۔“

[البقرة: ۱۶۵]

جاننا چاہئے کہ شرک دو وجہ پر ہے۔ ایک جلی اور دوسرا خفی۔ جلی تو سوائے باری تعالیٰ کے کسی چیز کو معبود ٹھہرانا ہے۔ لیکن خفی جیسا کہ اس آیت پاک سے ظاہر ہو رہا ہے۔ محض محبت ہے۔ تو ان معانی سے کسی نبی اور رسول، مومن اور ولی سے محبت کرنا یا مدد مانگنا صریح شرک ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اور وہ اس لئے کہ یہ سب مِنْ دُونِ اللَّهِ میں شامل ہیں۔ لیکن دوسری جگہ:

۱۔ یقیناً نفس حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے۔

إِنْعَاوْا لِيُكْمِلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ ”سوائے اس کے نہیں کہ دوست تمہارا اللہ ہے

[المائدہ: ۵۵] اور اس کا رسول اور جو لوگ ایمان لائے۔“

اس کے خلاف ہے۔ مان لیا کہ عوام الناس سے محبت من دون اللہ شرک اور کفر ہے لیکن جن ہستیوں کی تعریف اس خالق موجودات نے مخصوص فرمائی ہے وہ ہمارے دوست ہیں، ان کیلئے شرک کا گمان بھی کفر ہے۔ تو اس تضاد کی تطبیق کیلئے ماننا ہی پڑے گا کہ مَنْ ذُوْنِ اللّٰهِ سب کی محبت شرک ہے، مگر فی سبیل اللہ سرتاپا جائز بلکہ ذریعہ حصول مقصود ہے اور سبیل کا انکار سنت اللہ کا انکار اور اسباب سے اعراض ہے۔ اور اسباب کا انکار مسبب سے روگردانی ہے، اور یہ کفر ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اعتقاد کے میدان میں توحید ہی صراط المستقیم ہے۔ تمام سلسلہ نبوت و رسالت کے حامل توحید ہی لے کر آئے۔ یہی تعلیم دی۔ ظاہری، باطنی، قالی، افعالی اور حالی وجہ پر اقرار اور رویت سب کا سب اسی شجر کا ثمر ہے۔ اطاعت و فرماں برداری، صبر و استقامت اسی شجر کی پرورش اور حفاظت کا ذریعہ نیک ہے۔ اسلام و ایمان کا انحصار اسی پر ہے۔ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس کے بغیر بے سود ہے۔ لیکن ایک گروہ اسلام نے جو اصل توحید سے بے خبر ہیں، اسے ایسا گمہ کے پکڑا ہے کہ معافی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے سر پر غمی توحید کا ایسا بھوت سوار ہوا ہے جس نے عقل سلیم کو بالکل ڈھانپ لیا ہے۔ حق و ناحق دونوں کا انکار کر رکھا ہے۔ طریقت کو بدعت اور سبیل کو شرک خیال کرتے ہیں۔ گمان فاسد کے غبارہ کو اس انتہائی اوج فلک پر لے گئے ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ توحید ہے اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا ساتھ پڑھنا شرک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے کلمات سن کر کہنا ہی پڑے گا کہ بدوں نے نور رسالت ایسی توحید، توحید ایلہس کے مترادف ہے اور اس کی نسبت سے عین مناسبت ہے۔ کیونکہ اس کا انکار غیر کوجہ کرنے کے رو سے تھا۔ لعنت کا طوق خوشی سے گلے میں ڈال لیا لیکن غیر کوجہ نہ کیا۔ موحد حنیف اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس نے غیر کی عظمت کو تسلیم نہ کیا اور مَذْمُومًا مَذْهُورًا کا تاج سر پر رکھے ہوئے مِنْكَ وَمِمَّنْ

۱۔ بغیر۔ ۲۔ مذمت کیا ہوا دھکے کھاتا۔

تَبَعَكَ ۱ کے ہمراہ دوزخ کا ایندھن ہو گیا۔

در اصل ابلیس عَلَيْهِ اللّٰغَةُ نے امر خداوندی کا انکار کیا اور امر کا انکار امر کا انکار ہوا کرتا ہے اور یہی کفر اور اس کی اصل ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر مقام محل میں اسی کے مطابق عمل ہوا کرتا ہے اور سنت اللہ یعنی طریقہ احکم الحاکمین ہے۔ مطابق ارشاد لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا ۲ نہ کبھی اس کے خلاف ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ نادرات کے سوا کوئی حصول بھی سنت اللہ کے خلاف ہونا ممکن نہیں ہے: وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا (آپ خدا کے دستور کو کبھی پھرا ہوا نہ پائیں گے) دیکھئے! فرمان ہوتا ہے:

”اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّنَ“
 ”کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو سرتاپا غلط نہ کر دیا؟ ان پر غول کے غول (ابابیل) پرندے بھیجے جو ان لوگوں کو کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے سو (اس طرح سے) ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی [الفیل: ۱ تا ۵]

طرح کر دیا۔“

فَعَلَ رَبُّكَ کی نسبت محض فاعل حقیقی کی طرف عیاں ہے لیکن ظہور و عمل کے میدان میں ابابیل کا فعل مظہر ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کی سنت کو کس قدر لازم رکھا ہے، دوسری جگہ اسی کے مترادف فرمایا:

”اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْبَطْلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَاتٍ مَّجْعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يُّسِيرًا ۝“
 ”کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ سایہ کو کیونکر پھیلایا ہے؟ اور اگر چاہتا تو اس کو تھما ہوا کر دیتا۔ پھر اس پر سورج کو علامت (دلیل) مقرر کیا۔ پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔“ [الفرقان: ۴۵، ۴۶]

۱۔ تجھ سے اور تیرے پیروکاروں میں سے۔

۲۔ ہرگز نہ پائے گا تو اللہ کے دستور میں تبدیلی۔

کیا ہی واضح فرمایا ہے کہ سایہ کا بڑھانا اور گھٹانا پھر اس کو اپنی طرف قبض کر لینا میرا فعل ہے لیکن اس فعل کیلئے شمس کو دلیل ٹھہرایا ہے۔ تو معلوم کیا چاہئے کہ اس فاعل حقیقی نے اپنے فعل کے ظہور کیلئے سورج کو رہنما پایا۔ عمل کے میدان میں مشاہدہ ہر کہ وہ پر روشن ہے کہ ارض و سماء میں نظام شمسی معین فرمایا ہے۔ ظل و حرور، لیل و نہار، حرارت و برودت، سب اسی کے نشیب و فراز، قرب و بعد اور کشف و حجاب کا نتیجہ ہے۔ کل موجودات کا خالق اس لم یزل و لا یزال کے سوا کسی کو سمجھنا کفر اور شرک ہے لیکن موجودات یعنی نباتات اور معدنیات میں تصرف شمس کا انکار بھی اس سے کم نہیں۔

اب غور و فکر سے فرمان ایزد متعال کا مطالعہ باعث رشد و ہدایت ہو گا کہ مولیٰ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو **سِرَاجًا مُنِيرًا** یعنی منور کر دینے والا چراغ یا آفتاب فرمایا ہے اور مومنوں کی مثال **كَزَوْعٍ اَخْرَجَ شَطَاؤه** یعنی نبات سے تشبیہ فرمائی ہے۔ جس طرح عالم دنیا میں جسمانیات کا رہبر شمس کو مقرر کیا ہے اسی طرح عالم روحانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجا منیر اسے نامزد کیا ہے۔ ہر چند یہ دونوں شمس مخلوق کے سردار اور فیاض ہیں اور تاقیامت ان کا تصرف جاری و ساری رہے گا۔

گو حضور کو شمس سے اور شمس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثال دینا سراسر بے ادبی ہے مگر فہمائش کیلئے اس کے سوا چارہ نہیں۔ ورنہ:

”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“ ۱

شمسین ۲ بفضلہ تعالیٰ تاقیامت فیاض و با تصرف رہیں گے۔ لیکن آفتاب نبوت قیامت کے بعد بھی رحمۃ اللعالمین اور اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ کے ضمن میں ابدی برسات سے قلوب کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے خواہ آفتاب کی مانند بمصداق:

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ ۳

۱۔ خاک کو پاکیزہ جہان کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ۲۔ دونوں سورج یعنی آسمانی سورج اور روحانیت کے آفتاب اعظم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ۳۔ اگر دن کو انکو کی آنکھ نہ دیکھے تو روشن آفتاب کا اس میں کیا قصور ہے؟

کو رچشموں اور دل کے اندھوں کو بھائی نہ دے۔

اس کو رچشمی کو ہٹانے اور بصارت قلبی کے بھانے کے لئے کیا ہی بین فیصلہ فرما دیا ہے کہ سِرَاجًا

مُنِيرًا کے ساتھ معا بلا عطف و جملہ معترضہ:

”وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ

”اور مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لئے

فَضْلًا كَبِيرًا“ [الاحزاب: ۷۷]

اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے۔“

نازل فرما دیا ہے۔

اب عدل و انصاف سے کلام الہی کی تطبیق میں غور کرنا لازم ہے کہ آفتاب رسالت منور کرنے والا

جس کا مقاد مومنین کیلئے عیاں ہے، کیا صرف ان مومنین کے لئے ہے جو معدودے چند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ یا تمام مومنین کیلئے ہے جو گزر چکے ہیں اور فی زمانہ موجود ہیں؟ تو بروئے

قرآن ماننا ہی پڑے گا کہ یہ حکم ان کیلئے بھی منسوخ نہیں ہے بلکہ ماضی، حال اور مستقبل سب وقتوں میں

تصرف یکساں ہے۔ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَلْآنَ كَمَا كَانُوا (اب بھی ہے جیسا کہ تھا) حیات

النبی باتصرف ثابت ہوتے ہیں، اور ان دلائل سے انکار کی گنجائش باقی نہیں ہے۔

باوجود ان دلائل اور نص قطعی کے بھی ضد اور تعصب کی بنا پر انکار ہو تو اس مرض کا کوئی علاج ہی

نہیں۔ اور یہ ایسی کم گشتی ہے جس کیلئے کوئی سراغ ہی نہیں۔ ایسی غرقابی ہے جس کیلئے کہیں ساحل ہی نہیں۔

کیونکہ اس معمم حقیقی نے سب سے بڑی اور انتہائی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے:

”وَلَا يَمُوعِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

”اور تاکہ پوری کروں میں نعمت اپنی اوپر

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ

تمہارے اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ بھیجا ہم نے بیچ

اِيْنَّا وَبِزَكِيَّتِكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

تمہارے پیغمبر تم میں سے۔ پڑھتا ہے تم پر آیتیں

وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ“

ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو

کتاب اور حکمت اور سکھاتا ہے تم کو جو کچھ نہیں

[البقرة: ۱۵۰-۱۵۱]

تھے تم جانتے۔“

اور اس کا مفاد رُکسی پر رکھا ہے۔ ان آیات کو غور سے مطالعہ فرمائیے۔ کہ آیات کو پڑھ کر امر و نہی سے متنبہ کرنا تو تِلْوُ عَلَیْکُمْ اِیْنَا پر بس ہے اور یَزِیْرُکُمْ و یُعَلِّمُکُم الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَةَ اس نور سے نسبت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ باطنی سے اپنی امت میں سے جس پر مہربانی فرمائیں۔ بحکم خدا القا کر دیں۔ اور کفران نعمت محرومی نعمت کی علت ہے۔ اس بیان میں بہت طول ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر بیان ہوگا۔ اس لئے میں قلم کو روکتا ہوا اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ابتدا ہی سے دو نسبتوں (شروخیہ) کا عمل شروع ہے۔ ایک (شر) کا سردار ابلیس لعین اور دوسری (خیر) کے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن کا ثبوت قرآن شریف سے ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ سخت دھوکا ابلیس مردود کا یمین (دائیں طرف) یعنی نیکی کی طرف سے ہے۔ جو صاحب نصیب نسبت نبوی سے کم و بیش حصہ رکھنے والے ہیں، وہ توفیق الہی سے صراط المستقیم پر چلے جا رہے ہیں۔ جو سر اس نعمت عظمیٰ:

”هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ“ [الفتح: ۲۸]

”وہ (اللہ تعالیٰ) جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔“

سے حصہ لینے والے ہیں، اور دوسرے اس سے اعراض کرنے والے اپنے زعم کے دریائے توحید میں غوطہ زن ہونے کے بعد انکار رسالت کے ساحل پر سر نکالنے والے، حقیقت توحید سے جا مل، اثبات توحید کے بجائے نفی شرک کو عین توحید خیال کرنے والے، نسبت رسالت سے محروم، اپنے مقصود سے معدوم، اپنی سیاہی قلب سے لکھی ہوئی کتاب کو سامعین کے رد پر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ نصب العین ان آیات سے یہ ہے کہ: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور امر و نہی کے مطابق دین الحق کی تلقین کر کے چلے گئے۔ اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خیال کرنا یا خوف ورجا کے ماتحت اعتقاد رکھنا گمراہی اور ضلالت ہے۔“

جاننا چاہئے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کفر و اسلام، نفاق و ایمان، خیر و شر، نور و ظلمت، موت و حیات و مثلہم۔ تو نور رسالت سے انکار اور اعراض بھی اپنی ضد کے سوا نہیں۔ پھر نور کی نسبت کا

حصول کیسے اور کس جگہ سے ہو سکتا ہے؟ خداوند کریم جل وعلا نے اس امر کو واضح کرنے کیلئے کیا ہی بین (واضح) ارشاد فرمایا ہے:

”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“
 ”بے شک آیا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے
 نور اور کتاب بیان کرنے والی۔“
 [المائدة: ۱۵۰]

کلام الہی میں نور کا لفظ بہت سی آیات میں مذکور ہے۔ مثلاً:

۱. ”اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ“
 ”اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں
 سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اور کافروں کے
 حمایتی شیطان ہیں۔ وہ انہیں نور سے اندھیروں
 کی طرف نکالتے ہیں۔“
 [البقرة: ۲۵۷]

۲. ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ“
 ”سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین
 بنائے، اور اندھیرے اور روشنی پیدا کی۔“

[الانعام: ۱]

۳. ”قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ“
 ”تم فرماؤ کس نے اتاری، وہ کتاب جو موسیٰ
 لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لئے ہدایت۔“

[الانعام: ۹۱]

۴. ”أَوْ مَن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ فِي نَارٍ جِجَارًا أَثْقَلُ حَبَّةً فِي نَارٍ جِجَارًا“
 ”اور کیا وہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ
 کیا اور اس کیلئے ایک نور کر دیا جس سے
 لوگوں میں چلتا ہے۔“

[الانعام: ۱۲۲]

۵. ”يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“
 ”چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں
 اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا، اگرچہ
 برا مانیں کافر۔“
 [التوبة: ۳۲]

”تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہو جائیں گے اندھیرے اور اجالا۔“

”وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے۔“

”اور برابر نہیں اندھا اور دیکھنے والا، اور نہ ہی اندھیرے اور اجالا۔“

”تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہیں۔“

”اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں۔“

”وہی ہے کہ اپنے بندہ پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔“

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ اپنی رحمت کے دو حصے

۶. ”قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ“
[الرعد: ۱۶]

۷. ”هُوَ الَّذِي يُصَلِّيٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“
[الاحزاب: ۴۳]

۸. ”وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَةُ وَلَا النُّورُ“
[الفاطر: ۱۹، ۲۰]

۹. ”أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ“
[الزمر: ۲۲]

۱۰. ”مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا“

[الشورى: ۵۲]

۱۱. ”هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“
[الحديد: ۹]

۱۲. ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ

وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ“ [الحديد: ۲۸]

تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہارے لئے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا۔“

۱۳. ”يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“ [الصف: ۸]

”چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے۔ اگرچہ برا منائیں کافر۔“

۱۴. ”رَسُولًا يُتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“ [الطلاق: ۱۱]

”وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔“

۱۵. ”يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ“ [التحریم: ۸]

”جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں۔“

ان آیات مبارکہ میں سے اکثر کے معانی اور تفسیر میں دوسرے گروہ کا اختلاف ہے۔ ایک کے نزدیک تو نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے گروہ کے افراد اس سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ مناظرہ و مباحثہ میں اس حدیث تک پہنچتے ہیں کہ: ”کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحہ مبارک سیاہ نور تھی؟“ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ایسے شخصوں کا تو انجام بھی خطرہ میں ہے۔

صحتِ حال اور تطبیقِ کلامِ الہی کی رو سے ایک نے تو کم فہمی کی بنا پر غلو کیا ہے، اور دوسرا انکار اور کفر کی وجہ پر حقیقت سے دور ہوا ہے۔ کیونکہ ان تمام آیات پر غور و فکر کرنے سے بحث و تنقید کا میدان ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے گروہ نے: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میں نور اور کتابِ مبین کو ایک سمجھنے میں غلو کیا ہے اور اس کیلئے: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ کو دلیل پکڑتے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ کتاب انسانوں کیلئے نور اور ہدایت ہے۔ لیکن اس کے حامل انسان ہیں

عمل کے رو سے اور فرمانبرداری کی وجہ پر۔ اور اس کا نور ہونا عملی جامہ میں مستور ہے۔ ورنہ یہ صرف عبارت ہے جو صحت صوت کے لحاظ سے حروف اور الفاظ کے لباس میں ملبوس ہے۔ معانی اور برکات و اسرار کے حامل تو وہ اشخاص ہی ہیں جو ایمان رکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کلام الہی ہونے کی حیثیت سے نُورِ علیّی نُور ہے جس کا اصل صفت بالذات مولیٰ کریم کے قدوسی پردہ میں نہاں ہے۔ لیکن دوسری تمام آیات میں سے ایک کی بھی اس کے ساتھ تطبیق نہیں ہے۔ غور سے مطالعہ کرنا روز روشن کی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ بالخصوص آیات نمبر ۴، ۹، ۱۰، ۱۱ اور ۱۵ بالکل واضح ہیں کہ نُورِ مَن نُورِ اللہ ایک نعمتِ عظمیٰ اور حیاتِ ابدی ہے جس سے ہدایت فی الدنیا اور مدارج فی الآخرة حاصل ہوا کرتے ہیں، نہ ہی یہ کتاب ہے اور نہ ہی مومن اور مرسل ہو سکتے ہیں۔ اختلاف صرف عارضہ اور کم فہمی کے سبب سے ہے۔ تعجب ہے کہ کتاب کو (جو کاغذ، سیاہی اور حروف و الفاظ کی شکل و صورت، ہر ایک چیز سراسر حدت ہے) نور ماننے پر مصر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مان لینے میں کس وجہ سے انکار ہے؟ کوئی خاص عداوت ہے جس پر انکار کا انحصار ہے۔

پہلا گروہ کسی حد تک حق پر ہے۔ اس کی غلطی کا انحصار حفظ مدارج پر ہے۔ اور وہ اس لئے کہ انسان کی حالت اسفل اور اعلیٰ کئی درجوں پر منقسم ہے۔ مثلاً مسلم، کافر، مومن و منافق، عالم و جاہل، روح و بشر و مثہم۔ انسان جس نسبت سے مناسبت پیدا کرتا ہے اسی صفت سے موصوف اور اسی اسم سے موسوم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلم کو اسلام سے، کافر کو کفر سے، مومن کو ایمان سے، منافق کو نفاق سے، عالم کو علم سے اور جاہل کو جہالت سے نسبت ہے۔ قرآن حکیم بھی انہی صفات اور اسماء سے مخاطب کرتا ہے۔ جیسا کہ یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (اے ایمان لانے والو!)، یَاٰیہَا الْکٰفِرُوْنَ (اے کافرو!) وغیرہا۔ مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ سوائے انسان کے (جو ذاتی اسم ہے) باقی سب صفاتی نام ہیں اور ہر ایک کو اس کی صفت سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ولی کو ولایت سے، نبی کو نبوت سے، رسول کو رسالت سے نسبت ہے اور ان سب نسبتوں کا تعلق اس خالق موجودات سے ہے، خواہ مقبولیت سے ہو یا مردودیت سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مطابق فرمان مولیٰ کریم:

”لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ
بِرُوحٍ مِنْهُ“

[المجادلة: ۲۲]

ہے اللہ نے بیچ دلوں ان کے کے، ایمان اور

توت دی ہے ان کو ساتھ روح کے اپنی طرف سے۔“

اور مطابق:

”وَمَنْ يُعَشِّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضَ لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ“

[الزحرف: ۳۷]

پس وہ واسطے اس کے ہم نشین ہوتا ہے۔“

جیسا کہ فاعل حقیقی نے فرمایا ہے کہ:

”مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ“

[النساء: ۸۹]

پس وہ تمہارے اپنے نفس سے ہے۔“

اور مطابق:

”أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
نُورٍ مِّن رَّبِّهِ“

[الزمر: ۲۲]

”کیا پس جو شخص کہ کھولا ہے اللہ نے سینہ اس
کا واسطے اسلام کے پس وہ اوپر نور کے ہے،
اپنے رب سے۔“

یعنی اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور نور سے ظلمات کی طرف کی نسبت شیطانوں کی
طرف کی ہے۔ اور اس نُورُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ نے مومن کی ہدایت کو اپنے نور سے ارشاد فرمایا ہے،

مطابق: يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ یعنی جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے۔

یاد رہے کہ یہ تعلیم خارجی نہیں ہے کہ امر و نہی کی طرح دعوت عمل ہو، بلکہ اس کی رحمت سے انسانی ضمیر میں ودیعت کے مترادف ہے۔ ایک طاقت ہے جو رگ وریشہ میں سما جاتی ہے۔ ایک قوت ہے کہ طاقت جسمانی کو جو بہیمیت کے مترادف ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ قرب خداوندی، لقاء الہی اور مشاہدہ لامتناہی، بصیرت قلبی اس کے فرع کا حکم رکھتی ہے اس کا چلنا پھرنا، کلام و گفتار، صحت و بیماری اسی وجہ پر نمایاں ہوتی ہے۔ بارہا کے تجربہ سے ثابت ہے کہ جب بندگان خدا کو اس میں ذرا کمی واقع ہوتی ہے تو کمزور اور بیمار ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ درد درست ہوتا ہے تو قوی، توانا اور تندرست ہو جاتے ہیں۔

بمصادق:

چو تو پہاں شوی از من ہمہ تاریکی و کفرم چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”أَوْ مَن كَانَ مِيثَافَ أَخِيْنَهُ وَجَعَلْنَاهُ
نُورًا يُمِشِي بِهِ فِي النَّاسِ“

اور اس کو نور عطا کیا کہ اس کے ساتھ لوگوں میں

چلتا پھرتا ہے۔“

[الانعام: ۱۲۲]

خبردار! یہ حال تو مومن کا ہے کہ خدا کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اسی کے نور سے فی الدنیا والآخرۃ انسانوں میں چلتا پھرتا ہے، حیات ابدی کا حامل ہو جاتا ہے۔ گویا یہ شخص کی بشریت مفقود نہیں ہوتی لیکن صفات الہی سے متصف ہو جاتی ہے۔ بمصادق:

۱۔ جب تو مجھ سے پوشیدہ ہو جائے تو تب میں کفر و تاریکی میں ہوں گا اور جب تو میرے سامنے ظاہر ہو جائے تو تیرے وجود کی وجہ سے میں مسلمان ہوں گا۔ ۲۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر سوم مکتوب نمبر ۵۳ میں تحریر فرماتے ہیں: ”فنا کے یہ معنی نہیں کہ وجود زائل ہو جائے اور نہ ہی بقا کے یہ معنی ہیں کہ ممکن سے امکان بالکل زائل ہو جائے اور اس کو وجوب حاصل ہو جائے۔ کیونکہ یہ محال عقلی ہے اور اس کے قائل ہونے سے کفر لازم آتا ہے۔ بلکہ اس کے معنی امکانیت کے باقی رہنے کے باوجود خلع و لبس کے ہیں۔ یعنی صفات بشریت سے ٹکنا اور صفات الہی سے موصوف ہونا۔“

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
مرسلین کا حال اس سے دراء ہے، جس کے بیان کا کسی کو یا رائے نہیں۔ سوائے اس کے کہ حسب
استعداد کلام الہی سے کچھ ذکر کیا جائے۔ اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت صرف نور کہنا بے
ادبی ہے۔ کیونکہ عزیز الحکیم نے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ وہی صفات
سے خاص فرمایا ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ۚ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا ۚ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
فَضْلًا كَبِيرًا“

ان کے ہے اللہ کی طرف سے فضل بڑا۔“

[الاحزاب: ۴۵ تا ۴۷]

یہ آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ اس خالق کائنات نے بلا محنت و مشقت بلکہ بلا طلب اپنے حبیب نبی
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات حسنہ سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے۔ دوسرا صفات کے علاوہ
سِرَاجًا مُنِيرًا کا مفاد مومنین کیلئے بشارت و رحمت تاکید مزید کے ساتھ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا پر رکھا
ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ جس طرح شمس کو رہنما بنایا ہے اور سایہ کے بڑھنے اور سکڑنے کو جو سوائے کسی چیز
کے بذاتہ کوئی وجود نہیں رکھتا، اپنی جانب منسوب فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
روحانیت کا رہنما بنایا ہے۔ سِرَاجًا مُنِيرًا جو لغت کے لحاظ سے اسم فاعل ہے۔ تو موافق ارشاد نبی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم اللَّهُ مُعْطِيٌ وَأَنَا فَاسِقٌ کے سِرَاجًا مُنِيرًا کے معنی منور کر دینے والے ہیں۔ اور اس فاعل
حقیقی نے اپنے فعل کے اجراء کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمیر میں جاری کر دیا ہے۔ یا صحیح معنوں

۱۔ اس (اللہ کے بندے) کا فرمایا ہوا خود اللہ کا فرمایا ہوا ہی ہوتا ہے ہاں اگرچہ یہ گفتگو اللہ کے بندے کے حلق
سے نکلتی ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمانے والا ہے اور میں ہانٹنے والا ہوں۔

میں فاعل کے رو سے مختار کر دیا ہے۔ اس کے خلاف خیال کرنا سراسر انکار کلام اللہ اور مشیت ایزد متعال پر اعتراض ہے جو سراپا کفر پر مبنی ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

نتیجہ اس عبارت سے یہ ہوا کہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ۲ میں مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ جن میں فرع کے لحاظ سے اختلاف ہے اور اس میں بہت طول ہے جو اس جگہ مقصود نہیں ہے۔ اور پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مختصر طور پر صرف اتنا کافی ہے کہ مطابق قرآن مجید تمام خیر و برکت، ثواب و رحمت، توفیق و طاقت، نور و ہدایت من اللہ ہی ہے اور اس کی سیل و صراط مستقیم، ہادی و راہنما اپنی سنت کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے اور سِرَاجًا مُنِيرًا کا خطاب عنایت فرمایا ہے یعنی منور کرنے والا سورج۔ جس طرح وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَشْهَدُ حُبًّا لِلّٰهِ ۳ کے ضمن میں يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہُ ۴ کو اپنی نسبت سے منسوب کیا ہے۔ لیکن صراط المستقیم اور صحت حال کی رو سے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي ۵ پر انحصار رکھا ہے، اسی طرح نور و ہدایت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے لیکن طریقت کے لحاظ سے سِرَاجًا مُنِيرًا کو رہنما فرمایا ہے۔ اور یہ سلسلہ سینہ بہ سینہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گا۔ جس کیلئے قُضِيَ السَّبِيلُ وَمِنْهَا جَايَزٌ ۶ کا فرمان روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ بجلی کا مبداء یا منبع پانی یا کوئی اور چیز ہے جس کے اخذ کرنے کیلئے انجن تیار کیا گیا ہے۔ اور اس انجن سے تاروں کے ذریعہ سے دور دراز مقامات تک بجلی کے چھوٹے بڑے لیمپ روشنی کرتے ہیں۔ کئی کارخانے مشینوں کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں۔ اگر مبداء سے بجلی کی آمد بند ہو جائے تو ان اوزار و ظروف سے کوئی فعل سرزد نہیں ہو سکتا۔ سب مانند مردہ بے حس و حرکت پڑے نظر آئیں

۱۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے۔

۲۔ نور آسمانوں کا اور زمین کا۔ ۳۔ اور جو لوگ ایمان لائے بے حد محبت رکھتے ہیں اللہ سے۔

۴۔ محبت رکھتا ہے وہ ان سے اور وہ محبت رکھتے ہیں اس (اللہ تعالیٰ) سے۔

۵۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔

۶۔ بیچ کا راستہ اور اس سے ٹیزھے راستے۔

گے۔ لیکن جب برقی رو درست ہوئی اور بجلی کی آمد جس کو امر الہی اور فاعل حقیقی کے تصرف سے تشبیہ دینا بجا و درست ہوگا، بدستور جاری ہوئی تو سب لیپ (بلب) روشن اور کاروبار کی مشینیں فاعل ہوں گی۔ اس مثال سے یہ مفاد حاصل کرنا چاہئے کہ مبداء بجلی نور ذات باری تعالیٰ ہے، اور کارخانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تار اور لیپ یعنی بلب اولیائے کرام اور مومن ہیں۔ اگر بلب میں نقص واقعہ ہو جائے تو بجلی کی رو جاری ہونے کے باوجود وہ روشن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بلب صحیح سالم تار اور آئینہ سمیت درست ہو لیکن اس کو کھینچ کر برقی رو سے الگ کر دیا جائے تو خواہ راستہ بجلی بدستور کھلا رہے لیپ روشن نہیں ہوگا اور نہ ہی طاقت بجلی خرچ یا ضائع ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ طاقت بجلی بغیر درستی بلب کے اور بلب بغیر برقی طاقت کے کارآمد نہیں ہو سکتے۔ اور تاریں اور لیپ سب کے سب کارخانے کے محتاج ہیں اور کارخانہ یا انجن بغیر منبع بجلی کے کچھ تصرف نہیں رکھتا۔ چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا ہر ایک بلب حسب استعداد روشن ہر زمانہ میں معروف ہے۔

یاد رہے کہ جس طرح یہ سلسلہ طریقت صراط المستقیم پر جاری ہے، اسی طرح اس کے برخلاف سلسلہ بھی جاری ہے اور ہر دو نسبتوں کا جہان میں شور برپا ہے۔ ایک مطابق قَصْدُ السَّبِيلِ خدا تک پہنچتا ہے اور دوسرا مِنْهَا جَانِبُ الرَّكَاكِ کے موافق عز اذیل (شیطان) تک رہ جاتا ہے۔ بمصداق:

ہر گز بکعبہ نہ رسی اے اعرابی!

آن راہ کہ تو می روی بترکستان است

لیکن بایں ہمہ اس گروہ کا تصرف میدان دنیا میں بڑھ چڑھ کر ہے، کرامت کی جگہ استدراج کی وجہ پر دنیا والوں کے کاموں میں حیرت انگیز تصرف رکھتا ہے۔

غور طلب امر تو یہ ہے کہ یہ اپنے حال میں خوش کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ کے موافق شاداں و فرحاں بلکہ دوسرے فرقہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اپنی ترک دنیا کے مقابلہ میں ان کو دنیا

۱۔ اے اعرابی تو ہر گز کعبہ شریف تک نہ پہنچ سکے گا کیونکہ جس راستہ پر تو چل رہا ہے وہ ترکستان کا ہے۔

۳۔ ہر ایک گروہ اپنی یافت پر خوش ہے۔

دار خیال کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو حال کی رو سے اچھا خیال کرتے ہیں تو اس کو بھی اسفل منزل کا مقیم سمجھتے ہیں اور اپنے حال کو سب سے اعلیٰ اور ارفع جانتے ہیں۔ غرضیکہ اپنی نسبت کے پورے شکار ہوتے ہیں۔ مطابق اِنَّهُ يَوْمُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ دوسرے کے حال کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تاہم اپنے حال کے دیوانے، سرور کے متوالے، اپنی دھن میں جانے والے۔ لیکن یہ سب یکساں نہیں ہوتے بعض ان میں سے شریعت عزائینی صوم و صلوٰۃ کے پابند، سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عظمت و رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے حال میں کچھ تامل ہے لیکن نسبت خلاف نبوت خطرہ سے خالی نہیں ہوتی۔ اور وہ اس لئے کہ اس گروہ سے جو محض خشک توحید کے پودے اور نور رسالت سے سراسر محروم ہیں، کی اس گروہ سے موافقت پائی گئی ہے۔

قصہ مختصر، روئے خطاب تو خصوصاً اس گروہ کی طرف ہے جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف انکار ہے۔ صرف اعراض ہی نہیں بلکہ اعتراض تک ان کے کلام سے ظاہر ہو چکا ہے اور ابلیس علیہ السُّفْنۃ سے مطابقت ثابت ہے۔ بلکہ اس کے حق میں تعریف اور رفعت کو کلام و اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک کہتا ہے:

تیری نہ مافی اے حضرت شیطان عجیب	جو قدم بوسی کرے صورت انسان عجیب
تو نے نہ مانا مگر تجھ کو خدا مان گیا!	پھر تیرا ہی ذکر کرے ناطق قرآن عجیب
نسل آدم پہ ارے خوف تیرا طاری	پھر جاری ہر ایک جگہ تیرا ہی فرمان عجیب
جس نے دیکھا ہے تمہیں اس نے خدا دیکھ لیا	پر حیرتی کچھ ایسی انوکھی سی ہے پہچان عجیب

صوفی بیچاے کو بھی تیری چاہ نے مارا

ورنہ یہ بھی تھا کسی ملک کا سلطان عجیب

الامان! یہ گروہ اس نسبت سے پورا حصہ لینے والا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں ان کے

۱۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

۲۔ اللہ کی پناہ۔

راز کی قلعی کھل جائے گی۔ حقیقت کا انکشاف ان کیلئے روز روشن کا حکم رکھے گا۔ جب اپنے ظلم اور تعدی کی داد دیتے ہوئے کف حسرت مل کر کہیں گے:

”وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي
اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَوَيْلٌ لِّى لَيْتَنِي
لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ
الدِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا“

[الفرقان: ۲۷ تا ۲۹]

”اور جس دن ظالم کاٹ کاٹ کر کھائے گا اوپر
دونوں ہاتھوں اپنے کے، کہے گا اے کاش! کہ
پکڑتا میں ساتھ رسول کے راستہ، اے وائے ہے
مجھ کو کاش کہ نہ پکڑتا میں فلانے کو دوست۔ البتہ
بے شک گمراہ کیا اس نے مجھ کو ذکر سے پیچھے اس
کے کہ آیا میرے پاس، اور ہے شیطان آدمی کو
ہلاکت میں ڈالنے والا۔“

ہیبت اس وقت اس تعلق و رفاقت، غلت و محبت اور نسبت و مناسبت کا علم ہو جائے گا لیکن بے
سود۔ ہر ایک زمرہ (گروہ) اپنے پیشوا کے پیچھے مطابق حال و مناسبت کچھ دوزخ کی طرف اور کچھ جنت کی
طرف ہٹا یا جائے گا۔ لیکن تبع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء و مرسلین لوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے سایہ میں عین مقصود اور حصول کو پانے والے مفکور و ممنون ہوں گے اور نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے سرتاپا مستغرق و محفوظ ہو جائیں گے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ!

فریب نفس اور شیطانی دھوکے

خواص بشریہ:

جاننا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے انسان کی فطرت کو از حد متاثر بنایا ہے، اور یہی اس کی ہر قسم کی ترقی کا باعث ہے۔ خواہ ناری طبقات سے ہو یا نوری، پاکی ہو یا پلیدی، نیکی ہو یا برائی، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان، ہر ایک فعل سے متاثر، ہر ایک نسبت سے مناسبت اختیار کر جانے والا اور ”الْعَادَةُ طَبِيعَةُ نَاسِئَةٍ“ (عادت دوسری طبیعت بن جاتی ہے) کے مصداق ہر رنگ میں رنگ جانے والا ہوتا ہے۔ جہان میں اس کی بے شمار مثالیں موجود اور مشہور ہیں۔

مثلاً کوئی شخص پہلی دفعہ ایک رتی بھرا فیون کھالے تو اس کو کافی نشہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ بوجہ خون غلیظ ہونے کے زیادہ مقدار میں کھانے کے سوا چونکہ پیوست اور حدت خون میں ناکافی تحریک ہوتی ہے۔ اس لئے مقدار بڑھتی جاتی ہے اور تولہ دو تولہ تک کھانے سے ایک رتی مقدار کے برابر نشہ ہوتا ہے۔ بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بجائے فیون کے سکھیا کھا جاتے ہیں۔ بعض کی حالت اس درجہ تک ہو جاتی ہے۔ کہ ایک زہریلا سانپ رکھا ہوتا ہے۔ فیون اور سکھیا نہ ملنے کی صورت میں زبان پر سانپ ڈسا لیتے ہیں، تب ان کا وقت گزرتا ہے۔ دوسرے کیلئے ان سمیات (تمام زہر) کا استعمال موجب ہلاکت ہے اور اس کے واسطے صرف نشہ تو درکنار سوائے ان سمیات کے کھانے کے چلنا پھرنا بھی دشوار اور بالکل ترک میں بلاشبہ موت کا شکار۔ ایک کیلئے زہر قاتل ہے اور دوسرے کیلئے تریاق۔ دراصل دونوں کیلئے زہر قاتل ہی تھا لیکن عادت ہو جانے کی وجہ سے اور ضمیر کے فنا اور زہر سے بقا حاصل کرنے سے وجود میں سم کا ایک وجود پیدا ہو گیا جو غذا کی مانند طاقت کا سبب بن گیا۔ اسی طرح ہر عمل اور ہر نسبت سے مناسبت اختیار کر کے مطابق فرمان مولیٰ کریم:

”كُلْ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ“

”ہر آدمی بیچ اس چیز کے کہ کمایا ہے گرفتار

ہے۔“

[الطور: ۲۱]

کے قیدی اور مجبور ہو جاتا ہے۔

شیریں آب کی مچھلی تلخ آب میں مر جاتی ہے اور تلخ آب کی مچھلی آب شیریں میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ گرم ملک کے باشندے خطہ سرد کو بلائے جان سمجھتے ہیں اور سرد ملک کے باشندے گرم ملک کو عذاب جان جانتے ہیں۔

”كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ“
 ”ہر ایک گروہ، ساتھ اس چیز کے، کہ پاس اس کے ہے، خوش ہے۔“
 [المؤمنون: ۵۳]

کے موافق ہر ایک اپنے حال میں خوش ہے

اسی طرح ہر اثر سے تعلق اور ہر تعلق سے متاثر ہونا لازم ہے۔ پیدائش ہی سے جبکہ میدان علم بھی اس کیلئے تنگ تھا، تاثرات سے متاثر ہونا جاری ہی رہا اور ہر قسم کا اثر نیک ہو یا بد، اسلام ہو یا کفر، اس کی فطرت پر صفاتی نقش و نگار سے ایسی گل کاری کرتا ہے کہ نقش برسنگ ہو جاتا ہے، جس کا مٹانا اور اس کی جگہ دوسرا نقش جمانا دشوار بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے مثلاً ہندو بچہ ”رام رام“ کرتا ہوا پرسن (بوڑھا) ہو جاتا ہے لیکن ”اللہ اللہ“ کرنا اس کیلئے کفر ہے۔ اسی طرح مسلمان اسمائے الہیہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن ”رام رام“ کہنا اس کے لیے بلائے جان ہے۔ غرض ہر قسم کے اثرات سے جوارج کے راستے حوض دل کا (جو بے رنگ پانی کی طرح ہے) رنگین ہونا لازم ہے اور تاثرات، گو خارجی ہوتے ہیں لیکن جب عادت کرتے کرتے طبیعت ثانیہ کی حد تک پہنچ جائیں تو ذاتی کا حکم رکھتے ہیں۔ تب وہ شخص اپنے ضمیر کا بندہ اور اپنی خواہشات کا شیدا ہو جاتا ہے ”اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَٰؤُلَاءِ“ (کیا آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنالیا ہے) کا حکم اس کے لئے درست ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف اس کو برائی ہی کی طرف حصر کرنا سراسر خطا ہے کیونکہ یہ اصطلاحات دینیہ میں

شیطانی فریب

سے نامزد ہے اور یہ بالکل درست و بجا ہے۔ کیونکہ دنیا و مافیہا کی طرف نفسِ امارہ (جس کو امارہ بالسوء فرمایا ہے) کا رجوع بلا دعوت ہے۔ اس میں شیطانی تصرف و رغبت کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ

سود کا قاعدہ اور نفع کا شجر ہے، حرص کا میدان اور رذیل حظ کا سامان ہے۔ البتہ نیکی کی طرف شیطانی تصرف بڑی محنت سے ہے۔ یعنی نیکی میں دھوکا دینا ہے ”وَهُمْ يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“ میں ان کے اعمال کو مطابق ”زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءُ أَعْمَالِهِمْ“ (شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے) مزین کرنا ہوتا ہے جہاں میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور تصرف معروف۔

عوام و خواص کے نزدیک دنیا و مافیہا کو ترک کرنا اور روحانیت کے میدان میں قدم رکھنا اعلیٰ مقصود ہے۔ لیکن اس کا علم اور عمل نہایت مشکل ہے اور تمیز نہایت دشوار۔

ایک گروہ کے نزدیک علم امر و نواہی اور قوانین اسلام (جو محض نظام کی درستی اور ضروریات نفس کے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو جاننا ہے) اور اس پر کار بند ہونا اصل مقصود ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ یہ بے حد ضروری ہے۔ نفس کی تادیب اور اصلاح کے لئے سامان، رجوع الی اللہ کی سبیل اور مہذب بننے کا شیوہ ہے، آخرت کے لیے سرمایہ، گناہوں کی مغفرت کا سبب، کامیابی کا راستہ، مولیٰ کریم کی خوشنودی کا ذریعہ، یوم حشر میں آرام حاصل کرنے کا طریقہ اور حصول نعمات کے لیے نیک مجاہدہ ہے۔ لیکن ہدایت یعنی ذات باری تعالیٰ کے مشاہدہ و لقا اور قرب خداوندی کے مقام کی ملت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض فضل ایزدی ہے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

”إِنَّ الدِّينَ أَمَنٌ وَأَوْعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ
زُيِّنَ لَهُمْ بِآيَاتِهِمْ“

کئے ہدایت دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بسبب ان

کے ایمان کے۔“

[ہونس: ۹]

ہیہات، آج کل تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے، عمل تو درکنار، علم کے حصول میں نیت ہی درست نہیں ہوتی عالم اور مناظر و مباحث بننے، فخر اور تکبر کی دستار باندھنے، حصول دنیا کا ذریعہ بنانے کے لئے عمر ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور فقط اسی یافت و یاب کو معراج کمال سمجھ لیتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ صرف اسی پر ہی بس نہیں ہے۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کے علم کو بھی اسی پر حصر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ان سے اکمل و افضل جانتے ہیں اور اپنے ذمگی مراحب کی وجہ سے جہالت کے دریا میں ایسے مستغرق ہوئے ہیں کہ آتائے ہر منہ

(میں اس سے بہتر ہوں) سے سر ٹکانا ممکن ہو گیا ہے۔ الامان!

”يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ
ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ“

[المجادلة: ۱۸، ۱۹]

گروہ شیطان کے ہی ہیں خسارہ پانے والے۔“
دوسرے گروہ نے اس راز مخفی کو جو نیت کے پردہ میں اوجھل ہو رہا تھا، وہ مقصد جس کے لئے کسی
بہانہ یا اوٹ کی ضرورت تھی، اس کو بالکل فاش کر دیا ہے قرآن شریف کی آیات مبارکہ کو اپنی حرص و ہوا کے
ڈھانچے میں ایسا ڈھالا ہے کہ معافی اصل کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں۔

مناسبت رکھنے والے طبقہ جہلانے ان کے ساتھ موافقت کی ہے امارت کے شیدائے دنیا مَلْعُونُونَ وَ
مَا فِيهَا مَلْعُونُونَ کے طالب:

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا“

[النور: ۵۵]

کے مستحق اور عامل بننے کے لئے لباس سپاہیانہ کو کافی سمجھ لیا ہے۔ اور جن ہستیوں اور اعمال صالح
کرنے والوں کی نسبت یہ وعدہ اللہ ہوا ہے، عملی حیثیت سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے سرے ہی سے
اعراض کیا ہوا ہے نہ خلافت کے معافی سے واقف ہوئے ہیں اور نہ ہی وعدہ کے مستحق ہونے کی طرف رجوع

۱۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے

کیا ہے اصل کے خلاف فرع کے فریقوں نے آخرت سے دنیا کو مقدم رکھا ہے شاید انہوں نے کلام پاک میں:

”لَمَّا مَن طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ إِنَّ
الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى“
زندگانی دنیا کو پس بے شک دوزخ ہے ٹھکانہ اس
[النزعت: ۳۷، ۳۹] کا۔“

کو نہیں پڑھا ہے۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِهِمْ۔

تیسرا گروہ، بلادِ درمخت کہلائیوالے ہیں۔ نہ شریعت سے کچھ واسطہ، نہ طریقت سے سروکار، حقیقت کا تو ذکر ہی کیا، تمام جہان کے مذاہب سے زالے، اپنے ضمیر کے متوالے، معافی سے بے خبر، مطلق جہالت کے گرفتار، امر و نواہی سے بیزار۔

چوتھا گروہ، جو اسی گروہ کی مانند ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ وہ اپنے کردار میں کاذب نہیں۔ دنیا سے بے تعلق ہے اور طالبِ مولیٰ ہیں۔ مجاہد بھی ہیں اور زاهد بھی، تارک بھی ہیں اور حال بھی رکھتے ہیں۔ ایسی ہستیوں کے لئے کچھ توقف ہے۔

حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ قیامت کو ہر ایک گروہ کو اس کے نام سے پکاریں گے یعنی اس کی صفت سے ندا کریں گے کہ اے امت موسیٰ، اے امت عیسیٰ، اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبانِ خدا،،۔

یہ جو کچھ ارشاد مبارک ہے بالکل بجا و درست ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ان صاحبان کے لئے ہے جنہوں نے شریعتِ عزاکو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے اور مقصود کو حاصل کیا ہے۔ بمصداق:

بر کئے جامِ شریعت بر کئے سندانِ عشق

ہر ہوس نا کے چہ داند جامِ وسنداں باختن۔

۱۔ ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہے اور دوسرے میں عشق کا پیالہ ہے کوئی بھی ہوس کا پجاری کیا جانے کہ (شریعت کا) جام اور (عشق کا) پیالہ (بیک وقت) کیسے درست رہ سکتا ہے

میرا مذہب اس کتاب میں محض ”انسان فی القرآن“ ہے۔ اس لئے اس کی تفصیل کی، میرا مسلک مجھے اجازت نہیں دیتا۔ سوائے اس کے کہ بندگان خدا نے ریاکاری سے نفور اور اخلاص کے میدان میں قدم جمانے کے لئے ملامت کو اختیار کیا لیکن ملامت کا وہی معیار صحیح ہو سکتا ہے جو شریعت عزا کے خلاف نہ ہو۔ یہ لوگ اخلاص کے پودے۔ محبت کے پھول اور اعلیٰ مقصود کو پانے والے ہیں۔ دنیا مافیہا سے اعراض کئے ہوئے لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے) ہوتے ہیں۔

لیکن آج کل تو صرف شریعت کی پابندی اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہی اعلیٰ درجے کی ملامت ہے۔ مخلصوں کے لئے یہ وقت نایاب اور قیمتی ہے۔ کیونکہ آج کل معاملہ الٹ ہو رہا ہے۔ عوام شریعت کے خلاف چلنے والوں کو ولی سمجھتے ہیں، اور پابند شریعت کو حقیر خیال کرتے ہیں۔ اور فرمان ایزدی ہے:

”وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ“
”اور جو کوئی چاہے سوائے اسلام کے دین پس
ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ بچ
آخرت کے خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔“
[آل عمران: ۸۵]

میرے حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ”یکے فقر رحمانی و یکے شیطانی“ سبحان اللہ! کیا ہی لطیف اور پر حقیقت ارشاد مبارک ہے

ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ پر ایک نور عظیم متجلی ہوا اور اس میں سے ندا آئی کہ ”اے عبدالقادر! ہم نے تجھے نماز و مجاہدہ وغیرہ معاف کیا۔ اب تیرے لئے کسی محنت و ریاضت کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ہمارا مقبول ہو گیا ہے“ جناب کو معا خیال آیا کہ کیا میرا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ گیا ہے؟ تو استغفار پڑھی۔ وہ تجلی اور روشنی دھوئیں میں تبدیل ہو گئی اور آواز آئی کہ ”تو بڑا مرد ہے کہ بچ گیا۔ ورنہ میں نے اس مقام پر لاتعداد انسانوں کو گمراہ کیا ہے“ آپ نے لا حول پڑھی (کہ شیطان نے یہ دوسرا زبردست وار کیا ہے لا حول پڑھنے سے اشارہ فرمایا کہ صرف اس کے فضل سے بچا ہوں) اور ایک پتھر اٹھا کر اس دھوئیں کی طرف پھینکا۔ ایک چیخ کے ساتھ آواز آئی کہ یہ میرا آخری داؤ تھا۔ مگر اس میں بھی نا

کام رہا۔“ اور دھواں گم ہو گیا۔

اگر حضرت اس وقت شان جلال و جمال میں تمیز نہ فرماتے اور اس کہاں مان لیتے تو لحد ہو جاتے۔ لیکن بڑے ہوشیار تھے، بچ گئے۔ شرع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ علم راہ نما ہو گیا۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ ہے کہ حسب مدارج جب حال کھلنے پر آئے تو شیطانی تصرف غالب ہوا۔ کئی نوع پر خواہیں آنے لگیں۔ تو تکبر اور رعوت کی راہ سے عوام کے سامنے بیان کرنی شروع کر دیں کہ: ”مجھے رات کو فرشتے لے جاتے ہیں۔ جنت کی سیر کراتے ہیں۔ حور و غلمان میری خدمت کرتے ہیں.... میں نے اپنے عالی مقام کو کئی دفعہ دیکھا ہے..... آج مجھے تخت پر بٹھا کر عرش معلیٰ کی سیر کرائی گئی۔“ وغیرہ وغیرہ

جب حضرت جنید نے سنا تو اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا ”اے عزیز! تو کیا دیکھتا ہے؟“ اس نے حسب دستور بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ”اب کے جب ملائکہ تمہیں لے جائیں تو لاحقول پڑھنا“ اس نے کچھ اعراض کیا کہ میرے حال کو آپ نے شیطانی خیال کیا ہے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ (نہیں ہے ہم پر مگر پہنچا دینا) جب رات کو وہی معاملہ پیش آیا تو پہلے سے بڑھ چڑھ کر حالات منکشف ہوئے۔ ایک نہایت خوشنما تخت ملائکہ اٹھائے ہوئے آئے جس کے گرد حوریں نغمہ سرا تھیں۔ اور اس پر اس کو بٹھا کر لے گئے۔ تب اسے وہی خیال جو دن کو انکار و اعراض کی صورت میں پیدا ہوا تھا، ظاہر ہوا۔ لیکن معایہ خیال بھی آ گیا کہ لاحقول پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ اور آپ کا فرمان بھی ہے تو پڑھ لاَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھتے ہی وہ سب سامان جاتا رہا اور اپنے آپ کو مزلے میں گرا پڑا دیکھا۔ تب حضرت کی خدمت میں زار و زار روتا ہوا حاضر ہوا اور توبہ کی۔

حالات و کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کے لیے یہ دو واقعات تحریر کئے گئے ہیں ورنہ قرآن مجید کے ہوتے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ مولیٰ کریم ذوالجلال والاکرام نے

صراط مستقیم

کو واضح کرنے کے لئے، مشعل ہدایت کو روشنی بخشنے کے لئے اور نفسانی شر اور شیطانی تصرف سے بچنے کیلئے کیا ہی بین دلیل سے مطلع فرمایا ہے۔

بھائی اصراط المستقیم کے دورخ ہیں۔ ایک بندے کو اس ہادی و نصیر کی طرف، اور دوسرا مولیٰ کریم کا اپنے بندے کی طرف، سو بندے کو خداوند کریم کی طرف سوائے مجاہدہ کے جو اسی کی توفیق سے ہے، چارہ نہیں ہے، اور اس رب العالمین کا راستہ بندے کی طرف اس کی رضا اور خوشنودی کے باعث ہدایت اور رحمت ہے۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”لَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّجُسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا“
[الانعام: ۱۲۵]

”تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشنے،
اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور
جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، اس کا سینہ تنگ
اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا
ہے۔ اسی طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں
لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ اور یہی تمہارے

پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔“

پس ہر ایک انسان کو اس ترازو سے اپنی حالت کو جانچ لینا اور معلوم کو لینا چاہئے کہ اگر اسلام کے لئے میرا سینہ کشادہ ہے اور اعمال صالح میرے لئے آسان ہو رہے ہیں، اور ذوق و شوق میرے لئے روحانی غذا بن رہا ہے، تو ضرور میرے واسطے خداوند کریم کا ارادہ خیر ہے اور ہدایت کی امید ہے: ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ اور اگر نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِكِ ۚ طبیعت کا رخ دوسری طرف دیکھے تو استغفار مانگے اور توبہ کرے۔ کیونکہ یہ ایسی گمراہی ہے جس کیلئے راستہ ہی نہیں اور ایسا اندھیرا ہے جس کے واسطے کوئی چراغ ہی نہیں، ایسی غرقابی ہے جس کے لئے سہارا ہی نہیں، اور ایسا طوفان ہے جس کیلئے کوئی

کنارا ہی نہیں۔ مطابق ارشاد مَن يُضِلِّلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کیلئے کوئی ہادی نہیں

خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اشرف المخلوقات اور اپنی محبت کا امین بنایا ہے اور اس کی پیدائش اپنی سرشت یعنی صفت پر، انسان کے ضمیر میں جو عادت کیا جانے کی صفت ہے یہی تنزل و عروج کا سرمایہ اور سبیل الرشید (ہدایت کا راستہ) کا سامان ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کا حامل ہونا ہی ممکن نہ تھا، ہر فرد بشر حصول اور یاب ہی سے آزمایا جاتا ہے، جیسے اندھے کے لیے جو بینائی ہی نہیں رکھتا، حلال و حرام نظر سے اس کو کیا حصہ؟ نامرد کیلئے عورت بلا نہیں ہو سکتی، عَلٰی هٰذَا الْقِيَاسِ انسان میں دونوں جہان سے نشان ہیں۔ کفر و ایمان، انکار و اسلام، خلق نیک و بد، ظلم و رحم، وفا و جفا، محبت و عداوت و مثلہم۔ ان سب کا حامل ہے، یہی اس کی آزمائش کے اسباب ہیں اور من اللہ ان سے بخوبی واقف ہے۔

”فَالْتَمِهْهُمَا تُجْورَ وَتَقْوَاهَا“ [الشمس: ۸] ”پھر اس کو سمجھ دی، برائی اور بھلائی کی“

تاکہ اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا لَكُمُ الْعِلْمُ سَلَامٌ لِّلْإِنْسَانِ
الْأَمْسَعِي ۚ كَے مصداق میں قدم بڑھائے۔ قَدْ أَلْحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا کی حقیقت اس پر ظاہر ہو جائے۔

اے بھائی! جب آدم علیہ السلام کو اتنی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةً کے ارادہ سے شرف و بزرگی کی خلعت پہنائی گئی تو ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوا، ابلیس نے عداوت اور تکبر کی راہ سے انکار کر دیا، حکم خداوندی سے سرکشی کی، لعنت کا طوق اس کے گلے میں اِلٰی یَوْمِ الدِّینِ پہنایا گیا۔ عجز و انکساری اور قصور کا اعتراف تو درکنار، نامطابقت کی وجہ پر مردانہ وار کمر ہمت کو مضبوط کیا اور میعاد الی یَوْمِ یُعْشَوْنَ کا سوال کیا۔ اس عزیز البجبار نے قادریت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے غضب و غیرت کی رو سے مہلت دے دی، قرآن کریم میں یہ کئی وجہ پر ذکر ہے جس کا بیان اس جگہ موزوں نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ یہ ابتداء ہی سے دو گروہ بن

۱۔ اگر تم نیک کرو گے تو اپنی جان کیلئے نیک کرو گے اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لئے۔

۲۔ نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جو کچھ کوشش کرے۔

۳۔ بے شک خلاصی پا گیا جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد ہوا جس نے معصیت میں چھپایا اس کو۔

گئے۔ ایک نوری، اور ایک تاری، ایک صلحاء اور دوسرے اشیاء، ایک فرماں بردار اور دوسرے نافرمان، ایک تابعدار اور دوسرا سرکش، ایک صاحب رحمت اور دوسرا صاحب لعنت، ایک مقرب دوسرا محجوب، ایک مقبول دوسرا مردود، ایک نسبتِ نعمت سے مسرور، دوسرا نسبتِ غضبی سے مقہور دونوں میں سرکاری ظہور، ایک نیکی میں مستغرق، دوسرا بدی میں سراپا غرق۔ ایک پرمن اللہ نزول رحمت و صلوة، دوسرے پر نزول شیطا طین جیسا کہ مومنوں کیلئے فرمانِ مولیٰ کریم صادر ہو رہا ہے:

”هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ“
”وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے اوپر تمہارے اور
فرشتے اس کے تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے
طرف نور کے“ [الاحزاب: ۴۳]

اور جو نسبتِ غضبی سے مقہور ہے، دوسری جگہ اس کے حق میں ارشادِ مولیٰ کریم دیکھئے:

”هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيْطٰنُ، تَنَزَّلُ
عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اٰثِمٍ“
[الشعراء: ۲۲۱، ۲۲۲] پر۔

اَفَّاك کے معنی لغت میں پھرے ہوئے کے ہیں، یعنی حق سے، یا فرماں برداری سے خواہ عملی صورت میں یا انکار کی رو سے۔ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ آپ ہی اپنے پر ظلم کر لیتے ہیں۔

”پھر پھر کے قدم رکھتے ہیں دائرے کے اندر“ ایک کا مرجع خدا اور رسول، دوسرے کا مرجع شیطان و قبیلہ، ایک کی ولایت یعنی دوستی اطاعت، مطابقت، مناسبت اور محبت کے راستہ بتوسل رحمۃ اللعالمین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولیٰ کریم کے ساتھ اور مولیٰ کریم کی ان پاکباز بندوں کے ساتھ، اور دوسرے کی انکار اور سرکشی کے راستہ بتوسل طاغوت ابلیس مردود کے ساتھ متصرف، ہر دو فریق کے تصرف جاری ہیں اور جاری و ساری رہیں گے۔ بلکہ تصرف کے لحاظ سے دوسرا گروہ زیادہ اثر دکھاتا ہے اور وہ اس لئے نفس کا رجوع (اِمَارَةُ بِالسُّوءِ) اکثر برائی کی طرف ہے جو سراسر گمراہی ہے اور شریعتِ عزا کے سب احکام نفس کے خلاف ہیں، تاکہ آزمائش ہو سکے۔

گو تو صرف حق کے سامنے تصرفِ نفس و شیطان کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔

۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

لیکن یہ جب معلوم ہو کہ نفس زکی حاصل کرے، عالم قدس کا پرتو اس کو منور کرے، چشم دل نور معرفت سے روشن ہو، شیطان اس کی حس سے بھاگے اور اس کی مثال روشنی اور اندھیرے کی سی ہے، نجاست و طہارت کا ساحل ہے۔ بلندی و پستی کا سامعہ ہے، ہدایت و ضلالت کا رنگ ہے، روشنی، طہارت، بلندی، ہدایت، ان سب میں انسان مکلف ہے اور ذوالجلال والا کرام کے فضل کا محتاج ہے۔ لیکن اندھیرا، نجاست، پستی اور ضلالت کے لئے مکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب خود بخود موجود ہے۔ صرف پہلی صفات حسنہ سے تغافل ہی کافی ہے۔ مطابق فرمان ایزدی اُمْتِعْهُ قَلِيلًا (فائدہ دیتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا) ان کو بھی متمتع کرتے رہیں گے، اور:

”نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَمَصِيرًا“
ہم اسے ادھر ہی پھیریں گے جدھر وہ خود پھرے
گا اور جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری

جگہ ہے پھر جانے کی۔“

[النساء: ۱۱۵]

کی پر زور تدبیر کی سنت سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، مگر افسوس! اس دن یعنی قیامت کے روز یہ قلعی کھل جائے گی۔ جب حسرت اور یاس کی بصیرت سے اپنے اعمال کا ملاحظہ کرتے ہوئے افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي
اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يَوْمَئِذٍ لَّيْتَنِي لَمْ
اتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا“
ترجمہ: اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا ظالم
اوپر دونوں ہاتھوں اپنے کے، کہے گا اے کاش
کہ پکڑتا میں ساتھ رسول کے راہ، ہائے افسوس

ہے مجھ کو کاش کہ نہ پکڑتا میں فلانے کو دوست۔

[الفرقان: ۲۷، ۲۸]

اسی حجت کے ختم کرنے کیلئے، مشعل ہدایت کو روشن کرنے کیلئے، صراط المستقیم کو واضح اور حق و باطل

میں تمیز کرنے کے واسطے خاتم النبیین

سید المرسلین

رحمۃ اللعالمین، فخر الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور فرمایا۔ لیکن کفار اور اہل کتاب کی آنکھیں جو مدت سے آخر الزمان پیغمبر کی بعثت کی منتظر تھیں جب ایک درتیم اور ایک اتی پر پڑیں تو تاج رسالت جو آفتاب سے زیادہ روشن، ہل انبیاء و مرسلین کی عزت اور تصدیق کے ساتھ رحمۃ اللعالمین کے سر پر فخر و تازائے کھڑا تھا، اس سے شناسا نہ ہو سکیں۔ مطابق فرمان ایزدی:

”أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ“
”کیا انہوں نے پہچانا نہیں اپنے رسول کو کہ وہ
[المؤمنون: ۶۹] اس سے منکر اور ناشناسا ہو رہے ہیں؟“

تعب کی رو سے اور دوسرے بظاہر وجہ پر، کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو امانت، سچائی، عقل، وفا کرم، مروت، خوش خوئی اور کمال علم کے ساتھ، باوصف اس کے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو وہ کافر اس رسول کے منکر اور نہ پہچاننے والے ہوں؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول کو پہچانتے ہی نہ ہوں تاکہ انکار کریں اور کہیں کہ یہ بیگانہ ہے، ہم اس کا حال نہیں جانتے۔ یہ اعتبار کی رو سے، لیکن جب ان کی نظریں صرف ظاہر یعنی

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت

پر رہ گئیں تو ان کو انکار ہی آسان معلوم ہوا اور سیاہی قلب سے لکھی ہوئی کتاب کو اپنے سامعین کے رو برو اسی طرح پیش کیا جس طرح پہلوں نے کہا تھا کہ:

”فَاصْطَلِ الْإِبْرَاسِيمَ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
وَيَسْرِبُ مِمَّا تَسْرَبُونَ ۝ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ
بَشَرًا فَلَئِنَّ أَكْثَرَكُمْ إِذًا لَخٰسِرُونَ“
”کہ یہ تو تمہیں جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم
کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور
جو پانی وغیرہ تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے
، اور اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کی
[المؤمنون: ۳۳] تو اس وقت تم گھائلے میں پڑ گئے۔“

اور جب پیغمبروں نے انہی سرداروں اور قوم کے آسودہ حال لوگوں کو دعوت دی، اور اس حیات

ابدی اور بے نہایت نعمت کی طرف بلایا جس کو وہ نہ چاہتے تھے اور نہ ہی اعتقاد رکھتے تھے تو مرسلوں کو یہی جواب دیا:

”لَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَكِ
الْأَنْشُرَا مُثَلَاوَمَا تَرَاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ
هُمْ أَرَادُوا لِنَابَادِي الرِّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ“

[ہود: ۲۹]

”تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ
ہم تمہیں اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی
دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو صرف وہی لوگ
ہوتے ہیں، جو ذلیل ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر
سے (نہ غور و تحقیق سے) اور ہم تم میں اپنے اوپر
کچھ فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال
کرتے ہیں۔“

گو انکار کفار کئی وجہ پر تھا، مگر یہاں تو صرف ظاہری اسباب پر ہی تھا اور وطن میں یقین لانا محال، اس

لئے خدا کی برگزیدہ ہستیوں سے یہی جواب ملا:

”قَالَ يَقُومُ آرَاءُ يُتَمُّ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ
رَبِّي وَإِنِّي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ
أَنْزِلُكُمْ مَوْهَاوَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ“

[ہود: ۲۸]

گلے باندھ سکتے ہیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو“

لیکن جب ”خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي“ کا وقت آیا اور شجر رسالت جڑ سے لے کر آہستہ آہستہ پتے،

ٹہنیاں اور پھول نکالتا ہوا بار آور ہوا تو پہلے دین منسوخ ہو گئے اور باطل کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا گیا، آتش
کدے سرد ہو گئے، قصر کسریٰ کے کنگرے گر گئے، بت پرستوں کے دلوں سے بتوں کی وقعت جاتی رہی،
زمین و آسمان میں انوار بے نہایت غمام کی صورت میں ہویدا ہوئے، دین ہمیشہ کے لئے کامل کر دیا گیا، تب

مولیٰ کریم نے حجت ختم کرنے کے لئے کافروں کے جواب میں اپنے حبیب نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی طرف اس طرح ارشاد فرمایا:

”قُلْ اِنَّمَا اَنۡبَشَرُ مِثْلُکُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ“ (کہ میرے حبیب! ان سے) کہہ دو کہ
اِنَّمَا اِلٰہُکُمۡ اِلَہٌ وَّاحِدٌ“ اور کچھ نہیں (یعنی تمہاری ہی عقل و سمجھ کے

[الکھف: ۱۱۰] مطابق) ایک تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں میری

طرف وحی کی جاتی ہے کہ معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے۔“

تاکہ اسی کی عبادت کی جائے، تو اس میں کفار کے لئے دو مفاد ظاہر ہوئے، ایک تو اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو خود بخود جان پہچان لیں گے کہ ہمارے نبی بظاہر بشریت کی رو سے تو مثل ہی ہیں لیکن حقیقت میں مثل نہیں ہیں، دوسرے نہ ماننے والوں کے لئے حجت قائم ہو جائے گی۔

باوجود اس امر کے بھی کفار کئی باتیں بتاتے تھے۔ مثلاً:

”وَقَالُوا لَوْلَا اُنۡزِلَ عَلَیْہِ مَلٰکٌ“ اور کہتے کہ پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟“

جوان کے ساتھ رہتا۔“ جواب میں فرماتے ہیں:

”وَلَوْ اُنۡزِلَ عَلَیْہِ مَلٰکٌ لَّفُتِیۡ اِلَآءِ مَرۡئِمَ لَا یَنْظُرُوْنَ، وَلَوْ جَعَلْنٰہُ مَلٰکًا لَّجَعَلْنٰہُ رَجُلًا وَّلَلْبَسْنَا عَلَیْہِمْ مَّا یَلْبَسُوْنَ“ (ہاں اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم (ان کے کہنے کے مطابق) کسی فرشتے کو بھیجتے تو ضروری تھا کہ اسے مرد کی صورت میں بھیجتے تو جس شبہ میں پڑے ہوئے ہیں پھر اسی اشتباہ ہی میں پڑ جاتے۔“

[الانعام: ۸، ۹]

مگر اس تشبیہ کا سوائے اعتقاد کفار یا جواب کفار کے سارے قرآن مجید میں اول سے آخر تک کہیں (مثلاً یا مصلحکم کا) ذکر تک نہیں، اب تعجب تو یہ ہے کہ نام نہاد مسلمان بلکہ علمائے دین متین تو حید خالص کی تعمیر کو اوپر سے شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کے لئے اینٹ اور مصالحہ کفار ہی کے بھٹے سے لے

رہے ہیں، تاکہ عوام کو شرک زنجی سے بچانے کے لئے اس لباس میں ملبوس کر دیں جس میں آفتاب نبوت کی شعاعیں نہ پہنچیں، ہیہات۔ ورنہ مومنوں کے لئے کلام پاک میں جو ارشاد ہے وہ اس کے سخت برخلاف ہے، دیکھو! خطاب مومن کیا فرما رہے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“

[الحجرات: ۲]

”اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے حضور نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔“

مولیٰ کریم اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں:

”فَالْهَمَّهَا الْجُورَ هَا وَتَقْوَاهَا“

[الشمس: ۸]

”ہم نے انسان کو گناہ اور صواب کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔“

تاکہ گناہ سے متقی ہو اور اعمال صالح میں ساعی اور گناہ کے استغفار کرنے والا، تائب ہونے والا اور توفیق من اللہ کا شکر کرنے والا ہو، سب گناہوں سے وہ معصیت زیادہ سخت اور خطرناک ہے جس کا انسان کو علم ہی نہ ہو، ہر ایک چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور گناہ و ثواب حال کے تغیر کا سبب اور دل کی زندگی اور موت کے موجب ہیں، تو جب دل نور ایمانی سے روشن اور زندہ ہے معصیت کی پہچان اور اطلاع ضرور ہوتی ہے، اور وہ گناہ جو نور ایمانی اور حیات ابدی کے لئے زہر ہلاہل ہو، اور وہ تیز ہوا جو اس چراغ کو فوراً گل کر دے اور کفر کی تاریکی ایسا ڈھانپ لے کہ وہ ضیاء جس سے علم معصیت کا امکان تھا معدوم ہو جائے تو پھر شعور نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے، جیسے کہ مولیٰ کریم فرماتے ہیں کہ گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُودِ الْاَنْفُسِ (نفس کی برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں) اسی لئے نہایت کرم لطف سے مومنوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو! جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے اور بولتے

بلا تے ہو، اپنی مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سمجھنا اور نہ ہی ایک دوسرے کی مثل بلند آواز نکالنا، ورنہ ایسے گمراہ ہو جاؤ گے کہ تم کو شعور بھی نہ ہوگا، اور تمہاری عقلیں ماری جائیں گی۔

آہ! آج کل تو بجائے نور و ہدایت علم کے سیاہی علم نے عقلوں کو ڈھانپ ہی لیا ہے۔ ورنہ کچھ بھی سمجھ ہو تو کلام الہی ایسی فاصل ہے کہ کوئی دقیقہ باقی ہی نہیں رہتا۔ بشر اور رسول اور عہدہ و رسولہ میں تو کسی کو بھی کلام نہیں، بلکہ یہ لازمی اور ضروری ہے تاکہ ہماری تعلیم میں جنسیت اور مطابقت کے لحاظ سے آسانی ہو سکے اور تاکہ نسبت فیض کا ورد و با آسانی پہنچ سکے۔ ورنہ اگر عدل و انصاف سے کچھ بھی موازنہ ہو تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی خاصیت و حقیقت تو درکنار، ظاہر ابھی کوئی چیز ہماری مثل نہ تھی اور علمائے متقدمین و متاخرین میں سے اکثر اہل حق و تحقیق نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ بطور

استشہاد:

چند ایک حوالہ جات درج ذیل ہیں:

- 1- تفسیر کبیر جلد ثانی، مطبوعہ مصر، صفحہ ۴۴۰، سطر ۲۲۔ زیر آیت إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ..... الخ۔
وَأَعْلَمَ أَنَّ تَمَامَ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ النَّفْسَ الْقُدْسِيَّةَ النَّبَوِيَّةَ مُخْتَلِفَةٌ بِمَا هِيَ تَسَائِرُ النَّفُوسِ..... الخ بلفظہ یعنی قدسیہ نبویہ کی ماہیت باقی تمام نفوس کی ماہیت سے مختلف ہے
- 2- تفسیر کبیر، جلد پنجم، صفحہ ۴۹۶، سطر ۱۳، مصری، سورہ کہف:
وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا فَقُولُ جَوَاهِرِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ مُخْتَلِفَةٌ بِالْمَاهِيَةِ بِلَفْظِهِ!
ترجمہ: یعنی جو ہر نفوس مختلف الماہیت ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس مطہرہ کی ماہیت سے وہ جدا گانہ ہے، اس لئے نفس بشریت میں مساوات یا مماثلت کسی انسان سے نہیں۔
- 3- تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۴۳۹، ۴۴۰، سطر ۳۵، مصری:

”اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ وَذَكَرَ الْحَلِيمِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَاحِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَةُ لَا يَسُدُّوْنَ أَنْ يَكُونُوا مُخَالِفِينَ لِغَيْرِهِمْ فِي الْقُوَى الْجِسْمَانِيَّةِ وَالْقُوَى الرُّوحَانِيَّةِ وَقَوْلُهُ ﷺ رَوَيْتُ لِيَ الْأَرْضِ قِرَةً يَكُنْ مَشَارِقُهَا وَمَغَارِبُهَا وَقَوْلُهُ ﷺ أَلَيْمُوا أَصْفَوْكُمْ

وَتَوَاصِلُوا بَيْنِي أَرَأَيْتُمْ مِنْ وَدَّاءِ ظَهْرِي بِلَفْظِهِ اَلْعَنِي جَانُو كِه رسالت کہاں رکھی جاتی ہے، اور حلیسی نے کتاب منہاج میں ذکر کیا ہے کہ تحقیق انبیاء علیہم السلام کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے قوی جسمانی اور قوی روحانی میں سے جدا ہیں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا۔ پس میں نے اسکے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قائم اور سیدھی کرو نماز میں اپنی صفوں کو اور مل کر کھڑے ہو۔ پس تحقیق میں دیکھتا ہوں کہ تم کو اپنی پشت کی طرف سے بھی۔“

4۔ تفسیر فتح العزیز، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پارہ عم، صفحہ ۲۱۸، از سطر ۱۰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات:

از خصوصیات تے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را در بدن مبارکش دادہ بود:

- ۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از پس پشت می دیدند چنانچہ از پیش روئے خود می دیدند۔
- ۲۔ و در شب و تاریکی چنان می دیدند کہ بروز در روشنی۔
- ۳۔ و آب دہن ایشان آبہائے شور را شیریں می کرد۔
- ۴۔ و باطفال شیرخوارہ یک قطرہ از آب دہن بچکانیدند، آن اطفال تمام روز شکم سیرمی مانند و طلب شیر نمی کردند۔ چنانچہ در روز عاشورہ باطفال المل بیت تجربہ شدہ۔
- ۵۔ و بغل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ براق بود و اصلاً موئے نہ داشت۔
- ۶۔ و آواز ایشان جائے می رسد کہ آواز دیگران بعشر عشرین آن نمی رسد و از دوری شنیدند کہ دیگران باں مسافت نمی تواند شنید۔
- ۷۔ و در خواب چشم ایشان خواب آلود می شد و دل خبرداری ماند۔
- ۸۔ و فاوہ دہن ہرگز ایشان در تمام عمر اتفاق نہ افتاد۔
- ۹۔ و احتلام ہرگز واقع نہ شد۔
- ۱۰۔ عرق مبارک ایشان خوشبو تر از مشک بود۔ بحدے کہ اگر در کوچہ می گزشتند، مردم بسبب بوئے خوش

- عرق ایشان کہ در ہوا سرایت کردہ می ماند پے می بروند کہ ازیں کو چہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتند۔
- ۱۱۔ ہیچ کس از فضلہ ایشان بر روی زمین می شکافت فرو می برد و ازاں زمین بوئے مشک می شمیدند۔
- ۱۲۔ و در وقت تولد مختون پیدا شدند۔
- ۱۳۔ و ناف بریدہ و پاک و صاف، ہرگز لوٹ نجاست بر بدن ایشان نبود۔
- ۱۴۔ چوں بر زمین افتادند، سجدہ کنان و انگشت خود را سوئے آسمان برداشتند۔
- ۱۵۔ و در وقت تولد ایشان نور متشعشع شد کہ بسبب آن شہر ہائے شام مادر ایشان را نمودار شد۔
- ۱۶۔ و مہد ایشان ملائکہ می جنبانیدند۔
- ۱۷۔ و مہتاب بایشان در حالت گہوارہ تکلم می فرمود۔
- ۱۸۔ ہمیشہ بروز وقت تمازت گرما بر ایشان سایہ می داشت۔
- ۱۹۔ اگر زبرد رختے می آمدند سایہ درخت بسمت ایشان متوجہ می شد۔
- ۲۰۔ و سایہ ایشان بر زمین نمی افتاد۔
- ۲۱۔ و پیش ایشان را ایذا نمی داد۔
- ۲۲۔ بر جامہائے ایشان گس نمی نشست۔
- ۲۳۔ اگر بر جانورے سواری شدند آن جانور تا مدت سواری ایشان بول و براز نمی کرد۔
- ۲۴۔ در عالم ارواح اول کسے کہ پیدا شد ایشان بودند۔
- ۲۵۔ اول کسے کہ در جواب اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ ہلّی گفت نیز ایشان بودند۔
- ۲۶۔ و سیر معراج مخصوص بایشان ست۔
- ۲۷۔ و سواری براق نیز مخصوص بایشان۔
- ۲۸۔ و بلائے آسمان رفتن و بحد قاف تو سین رسیدن و بدیدار الہی مشرف شدن۔
- ۲۹۔ و ملائکہ را فوج و چشم ایشان ساختن ہمراہ ایشان مانند لشکریاں جنگ و قتال کردند نیز خاصہ ایشان ست۔
- ۳۰۔ و شق القمر و دیگر معجزات عجیبہ و غریبہ نیز مخصوص بایشان است۔

۳۱۔ و در روز قیامت آنچه ایشان را دہند ہیچ کس را ندہند۔

۳۲۔ اول کسے کہ از قبر سر بردار دایشان باشند۔

۳۳۔ ایشان بر براق حشر نمازند۔

۳۴۔ و ہفتاد ہزار فرشتہ گرداگرد ایشان جلو دار باشند۔

۳۵۔ و بجانب راست عرش بالائی کرسی ایشان را جادہند۔

۳۶۔ و بمقام محمود مشرف سازند۔

۳۷۔ و در دست ایشان لواء الحمد دہند کہ حضرت آدم و تمام ذریت ایشان زیر آں نشان باشند۔

۳۸۔ و ہمہ انبیاء باقیان خود پس ایشان شوند۔

۳۹۔ و در دیدار خدا اول بایشان شروع شدند۔

۴۰۔ و بشفاعت عظمیٰ ایشان را مخصوص سازند۔

۴۱۔ و اول کسے کہ بر پل صراط بگذرد ایشان باشند و تمام خلایق حشر را حکم شود کہ چشمہائے خود را فرد بروند

تا دختر ایشان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بر پل صراط بگذرد۔

۴۲۔ اول کسے کہ جنت را بکشايد ایشان باشند۔

۴۳۔ در روز قیامت ایشان را بمرتبہ وسیلہ مشرف سازند و آں مرتبہ ایست نہایت بلند کہ کسے را در مخلوقات

میسر نہ شد۔

۴۴۔ و حقیقت آن آلتست کہ ایشان در آں روز از جناب خداوندی بمنزلہ وزیر از پادشاہ باشند و آنچه

در شرائع ہاں مخصوص اند چیز ہائے بسیار است کہ تعدد آں موجب تطویل ست۔ بلفظہ

عوام کے فائدہ کیلئے اس فارسی عبارت کا ترجمہ بھی تحریر کر دیا جاتا ہے۔

وہ خصوصیتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کو دی گئیں:

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پشت مبارک سے بھی ویسا ہی دیکھتے تھے، جیسا کہ اپنے سامنے

سے دیکھتے تھے۔

- ۲۔ اور رات کو اور اندھیرے میں بھی ویسا ہی دیکھتے تھے۔ جیسا کہ دن کو اور روشنی میں۔
- ۳۔ آپ کے منہ مبارک کا لعاب کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا۔
- ۴۔ اور شیر خوار بچوں کے منہ میں آپ اپنے دہن مبارک سے ایک قطرہ ٹپکاتے، وہ بچے سارا دن شکم سیر رہتے اور دودھ نہ مانگتے۔ جیسا کہ عاشورہ کے دن اہل بیت کے بچوں پر تجربہ ہوا۔
- ۵۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل مبارک نہایت سفید شفاف تھے۔ ان میں بال مطلق نہیں تھے۔
- ۶۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اتنی دور پہنچتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دور سے سنتے کہ دوسرا کوئی نہ سن سکتا۔
- ۷۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم مبارک سو جاتے لیکن دل بیدار رہتا۔
- ۸۔ ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغم (کھٹکھار) نہیں آیا۔
- ۹۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی احتلام نہ ہوا۔
- ۱۰۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کستوری سے بھی زیادہ خوشبو ناک تھا۔ اس حد تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گلی میں سے گزر جاتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشبو سے جو ہوا میں رچ بس جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ جاتے اور پہچان جاتے کہ یہاں یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔
- ۱۱۔ کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضلہ (براز) زمین پر نہیں دیکھا۔ کیونکہ زمین اسے نگل لیتی اور وہاں سے کستوری کی طرح خوشبو آتی۔
- ۱۲۔ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخنوں ہوئے۔
- ۱۳۔ اور ناف بریدہ تھے، نہایت پاک صاف، کسی قسم کی نجاست و آلائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر نہ تھی۔
- ۱۴۔ اور ولادت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لائے اسی وقت سجدہ ریز ہو گئے اور اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا۔

۱۵۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور متجلی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے اس کی روشنی میں شام کے شہر دیکھے۔

۱۶۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے۔

۱۷۔ اور چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھولے میں باتیں کرتا تھا۔

۱۸۔ گرمی کے موسم میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل سایہ کئے رہتا۔

۱۹۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی درخت کے پاس تشریف لاتے تو درخت سایہ کیلئے آپ پر جھک جاتا۔

۲۰۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔

۲۱۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوئیں نہیں پڑتی تھیں۔

۲۲۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں (اور جسم اطہر) پر کبھی نہیں بیٹھتی تھی۔

۲۳۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جانور پر سواری فرماتے تو وہ جانور سواری کی مدت تک بول و براز نہ کرتا۔

۲۴۔ عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔

۲۵۔ اور اَلْکُتُبُ بِرَبِّکُمْ کے جواب میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے بلیٰ فرمایا۔

۲۶۔ معراج کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

۲۷۔ اور براق کی سواری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ مختص۔

۲۸۔ اور آسمانوں پر جانا اور قباب قومین (دو کمانوں) تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حصہ ہے۔

۲۹۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و حشم کی خاطر فرشتوں کا فوج کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا اور جنگوں میں شریک ہو کر کفار کے ساتھ لڑنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔

۳۰۔ شق القمر (چاند کے دو ٹکڑے کرنا) اور دوسرے کئی عجیب و غریب معجزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہی کو دیئے گئے۔

- ۳۱۔ قیامت کے دن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا۔
- ۳۲۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔
- ۳۳۔ میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوں گے۔
- ۳۴۔ اور ستر ہزار فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اگر دجلو دار ہوں گے۔
- ۳۵۔ اور عرش معلیٰ کی دائیں جانب کرسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دی جائے گی۔
- ۳۶۔ مقام محمود سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو مشرف کیا جائے گا۔
- ۳۷۔ لواء الحمد (خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جھنڈا) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دست اقدس میں دیا جائے گا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی تمام (ایماندار) اولاد اس کے نیچے ہوگی۔
- ۳۸۔ تمام انبیاء اپنی امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔
- ۳۹۔ خداوند جل و علیٰ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے شروع ہوگا۔
- ۴۰۔ شفاعت عظمیٰ کا سہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے رخ نور پر بندھے گا۔
- ۴۱۔ سب سے پہلے پل صراط پر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی گزریں گے۔ اور تمام خلقت کو حکم ہوگا۔ کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا پل سے گزریں۔
- ۴۲۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے۔
- ۴۳۔ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ کے مرتبہ سے مشرف کیا جائے گا۔ (جو ایک مرتبہ ہے نہایت بلند کہ مخلوق میں سے کسی اور کو میسر نہ ہوگا)
- ۴۴۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن خداوند تعالیٰ کے حضور میں بمنزلہ وزیر ہوں گے۔ اور جو کچھ شرائع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مخصوص ہے وہ بہت چیزیں ہیں جن کا گنتا طوالت کا باعث ہے۔ بلفظہ

5- حدیث شریف صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۲۴۶، سطر ۳۵، مطبوعہ مصر، باب الوصال۔

ترجمہ: ”یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وصل نہ کرو۔ یعنی روزہ وصل نہ رکھو۔ عرض کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہ آپ جو وصل کرتے ہیں اس لئے ہم بھی روزہ وصل رکھیں گے۔ اس پر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ کہ میں تمہارے کسی آدمی کی مانند نہیں ہوں۔“

6- صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۲۴۶ سطر ۳۷، مصری۔

ترجمہ: یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ وصال سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ جو وصال کرتے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنِّیْ لَسْتُ مِنْكُمْ کہ تحقیق میں تمہاری مثل یا مانند نہیں ہوں۔“

7- صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۲۴۷ سطر ۲، مصری۔

ترجمہ: ”حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وصال کے روزہ کی بابت، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اِنِّیْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ کہ میں تمہاری شکل و صورت کی مانند نہیں ہوں۔ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔“

8- صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۲۴۷ سطر ۲، مصری۔

ترجمہ: ”روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ وصال سے اور فرمایا: اِنِّیْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ کہ میں تمہاری شکل و صورت اور خوبصورتی کے مانند نہیں ہوں۔“

9- صحیح بخاری، جلد اول، صفحہ ۲۴۶، سطر ۹، مصری۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور! جو روزہ وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اِنَّكُمْ مِنْمِیْ یعنی تمہارے میں کون میری مانند ہے۔“

10۔ مواہب اللدنیہ، شیخ قسطلانی علیہ الرحمہ جلد اول صفحہ ۲۳۸ مقصد ثالث، سطر ۲۳۔

”إِعْلَمُ أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بَدَنَهُ الشَّرِيفُ عَلَى وَجْهِ لَمْ يَظْهَرْ قَبْلَهُ وَلَا بُعْدَهُ خَلَقَ آدَمَ مِثْلَهُ..... الخ بلفظه یعنی خوب جان لے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال ایمان یہ ہے کہ ایمان لاوے اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے پیدا کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن شریف کو ایسی وجہ پر کہ ان کے برابر نہ کوئی پہلے پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد پیدا ہوگا۔ یعنی ان کی مثل یا نظیر کوئی نہیں ہوگا۔“

11۔ مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ جلد سوم، مکتوب نمبر ۱۱۔

ترجمہ: ”جاننا چاہئے کہ پیدائش محمدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں۔ بلکہ افراد عالم میں کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود غرضی پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ فِي اللَّهِ تَعَالَى کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسروں کو یہ دولت میسر نہیں ہوئی۔ اس دقیقہ کا بیان یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت واجب الوجود وجل شانہ کے صفات ثنائیہ حقیقیہ اگرچہ دائرہ وجوب میں داخل ہیں۔ لیکن اس احتیاج کے باعث جو ان کو حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں امکان کی بوپائی جاتی ہے اور جب صفات حقیقیہ قدیمہ میں امکان کی بوپائی جاتی ہے تو حضرت واجب الوجود وجل شانہ کی صفات اضافیہ میں بطریق اولیٰ امکان ثابت ہوگا اور ان کا قدیم نہ ہونا ان کے امکان پر پہلی دلیل ہوگا۔ کشف صریح سے معلوم ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے۔ ممکنات عالم کے صحیفہ کو خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مشہور نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کی خلقت کے امکان کا منشا عالم ممکنات میں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اس عالم سے برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سایہ نہ تھا۔ نیز عالم شہادت میں ہر ایک شخص کا سایہ اس کے وجود کی نسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ جب جہان میں ان سے زیادہ لطیف کوئی نہیں تو پھر ان

کا سایہ کیسے متصور ہو سکتا ہے۔“ بلفظہ!

12۔ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی، دفتر سوم، مکتوب نمبر ۶۴۔

”جن مجبویوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا اور دوسرے انسانوں کی طرح تصور کیا وہ منکر ہو گئے۔ اور جن سعادت مندوں نے ان کو رسالت اور رحمت عالمیاں کے طور پر دیکھا اور تمام لوگوں سے ممتاز اور سرفراز سمجھا وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے اور نجات پا گئے۔“ بلفظہ!

اب غور طلب امر یہ ہے کہ فرقان حمید میں مولیٰ کریم نے فرمایا:

”وَمَنْعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا“
[بنی اسرائیل: ۹۴]

کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے

بھیجا ہے۔“

یہ وہی مرض ہے جس کا علاج نہ ہو سکا۔ یہ وہی حجاب ہے جو کھل نہ سکا، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انکار آسان معلوم ہوا۔ لیکن آج کل نام نہاد مسلمان اس آیت کو عجیب طرح سے حجت پکڑتے ہیں اور مَنْعَ النَّاسِ کا اطلاق بَشَرًا رَسُولًا پر کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ انکار کہ آپ بشر نہ تھے، وہی انکار ہے جو کفار کرتے تھے۔ یہ وہی حجاب ہے جس میں وہ محجوب ہو رہے تھے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ بَشَرًا رَسُولًا اور عَبْدًا رَسُولًا میں تو کسی کو کلام ہی نہیں۔ صرف مِثْلُكُمْ میں کلام ہے۔ جیسا کہ اقوال بزرگان دین و احادیث اور تفاسیر سے اوپر گزر چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا انکار کی رو سے ہے اور دوسرا فضیلت مدارج اور نور ایمانی کی رو سے ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن و صورت کی وجہ سے بے ساختہ بول اٹھیں کہ حَاشَ لِّلّٰهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا اِذَا هَرَبَہُ کہ ان کا یہ قول محض عزت و تکریم کی وجہ سے تھا، انکار کی رو سے نہ تھا۔ ورنہ خوب جانتی تھیں کہ یہ بشر ہے، زلیخا کا غلام ہے، اور طعن کی

رو سے:

”تَرَاوُدُّفَتَهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“
[یوسف: ۳۰]

”عزیز کی عورت اپنے غلام سے ناجائز خواہش
کرتی ہے اور اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔
ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔“

کہا تھا۔

معلوم کرنا چاہئے کہ اس خالق موجودات نے انسان کیلئے بشر کا لفظ کس جگہ اور کس وقت استعمال
فرمایا ہے اور اس کا وصف کیا ہے؟ دیکھو ذوالجلال والاکرام کا فرمان:

”إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ
سَاجِدِينَ“ [ص: ۷۱، ۷۲]

”میں بنانے والا ہوں ایک بشر مٹی سے جب
اس کو ٹھیک بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے
پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا“

روح کے بغیر صرف انسان کے بت کو بشر سے نامزد کیا ہے۔ اور لغت میں بشر کے معنی ردی المخلوق
چمڑے کے ہیں۔ بعض بزرگوں نے بھی آپ کو سید البشر فرمایا ہے، لیکن اس لحاظ سے تو میرے نزدیک
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے یہ خطاب بھی مذموم ہی ہے۔ اس واقعہ سے پہلے حضرت باری تعالیٰ نے بھی
قبل از ظہور جب بشر اور بشریت کا نام تک نہ تھا، انسان فرمایا ہے:

”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ
يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا“

”بے شک آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے
میں سے کہ نہ تھا کچھ چیز ذکر کی گئی۔“

[الدھر: ۱]

اور یہ اسم مبارک اس کا ذاتی ہے جو تمام صفات کا جامع اور احسن تقویم سے مزین ہے:

”وَالْبَيِّنِ وَالزَّيْتُونِ ۖ وَطُورِ سِينِينَ ۖ وَهَٰذَا الْبَلَدِ
الْأَمِينِ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ“ [التین: ۱ تا ۳]

”انجیر اور زیتون کی قسم اور طور سینین کی اور اس
امن والے شہر (مکہ) کی کہ ہم نے انسان کو
اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔“

باقی سب کے سب نام صفات حسنہ اور سیدہ کے اسموں سے موسوم ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سے آدمی ہو گیا ہے۔ بعدہ کُلُّ نَفْسٍ ذَا نَفۡسٍ الْمَوْتِ اور بعض جگہ صرف روح کے نام ہی سے مخاطب فرمایا ہے۔ یہاں ہر اسم کے ساتھ آیات کا حوالہ دینا ضروری نہیں۔ کیونکہ ہر مسلمان ان صفات سے علم رکھتا ہے۔ مثلاً کافر، منافق، فاسق، مشرک اور مسلم، مومن، ولی، نبی، رسول۔ یہ سب کے سب نام صفاتی ہیں۔ جس صفت سے انسان نسبت رکھتا ہے اسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان میں سے کافر، منافق، مشرک، فاسق یا مومن اور مسلمان بھماگانہ کائنات کی وجہ پر ہے۔ لیکن ولایت، نبوت اور رسالت، سو یہ وہی شرف ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي اور اَرْسَلْنَاكَ اس پر شاہد ہے اور اس میں بھی مدارج ہیں۔ گورسالت میں سب یکساں ہیں۔ لَا نُنْفِزُكَ بَيْنَ آخِذِينَ رُسُلِهِ لِيَكُنْ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضْلًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ کی حیثیت سے مختلف۔ جیسے نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام۔ ہر ایک کو اس صفت سے موصوف فرمایا ہے جس میں وہ ممتاز تھے۔ اور ہر وجود باوجود سے مطابق مدارج و صفات فعل بھی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً نجات سے حضرت نوح علیہ السلام کو اور خلعت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور کلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سرفراز فرمایا۔ اور روحانیت کے کرشمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے۔ جیسے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست، مردہ کو زندہ اور مٹی کا جانور بنا کر ٹھیک اور سچ مچ کا پرندہ بنا دینا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لم یزل ولا یزال، بے مثل و بے مثال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسی صفتوں سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے۔

۱۔ ہر ایک جان موت کو چکھنے والی ہے۔ ۲۔ بسبب اس چیز کے کہ کھاتے ہیں۔

۳۔ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ۴۔ ہم نے تجھے بھیجا۔

۵۔ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔

۶۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔

خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

سراجا منیرا

کی خلعت سے آراستہ فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے سراج کے معنی چراغ کے لئے ہیں اور اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چراغ سے دوسرا چراغ بلکہ لانا تھا چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور آفتاب سے ایسا نفل سر زد ہونا ناممکن سمجھ کر مفاد کو ملحوظ رکھا ہے۔ لیکن تطبیق قرآن شریف کی رو سے سراجا منیرا کے معنی شمس ہی کے ہیں۔ گو سراج کے معنی چراغ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آفتاب کے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ کیونکہ جو حقیقت اور مفاد آفتاب سے عیاں ہے، چراغ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور وہ اس لئے کہ چراغ نے بھی آفتاب ہی سے روشنی حاصل کی ہے، کیونکہ چراغ کی روشنی کا اصل سرمایہ کوئی روغن ہے اور باقی وجود یا چراغ یا بتی سامان ہے، ہر روئیدگی جس سے روغن حاصل کرنا ممکن ہے، اپنی نشوونما کے میدان میں آفتاب کی محتاج ہے اس میں کلام نہیں کہ عالم موجودات کی ہر چیز کو اس خالق یکتا نے عناصر رربعہ یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی ہی سے خلقت کیا ہے۔ نیز فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ یعنی کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی کو پانی سے وابستہ کیا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو پانی تھا۔ مطابق ارشاد مولیٰ کریم:

”وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا“

”اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بیچ چھ دن کے اور تھا عرش اس کا اوپر پانی کے تاکہ آزمائے تم کو کون تم میں بہتر ہے عمل میں۔“

[ہود: ۷۰]

اور موجودات کی تخلیق اربعہ عناصر میں سے کسی ایک عنصر سے ہونا روا نہیں ہے۔ اور جو فرمایا:

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ“

”اور البتہ بے شک پیدا کیا ہم نے آدمی کو بجنے والی مٹی سے جو بنی تھی کچڑ سٹری ہوئی سے اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے ان کو پہلے اس سے آگ

لوؤں کی سے۔“

[الحجر: ۲۶، ۲۷]

یہ جنسیت کے لحاظ سے اور غلبہ کی رو سے ارشاد مبارک ہے۔ ورنہ یہ امر معروف ہے کہ ہوا کے بغیر زندگی محال ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مخلوق اربعہ عناصر ہی سے بنائی گئی ہے اور ہر ذی روح کے جسم کا نظام اور وجود کا ثبات وصحت انہی عناصر کے قریب بہ اعتدال رہنے پر منحصر ہے۔ اور ایک دوسرے کا اضداد کا مستحیل ہو کر اور ترکیب پا کر فنا ہونے کے بعد باہمی اتحاد و امتزاج ایک وجود کے ظہور کا باعث ہے جس میں وجود عناصر کی انفرادیت کا نشان معدوم ہو چکا ہے۔ مثلاً لکڑی میں آگ مٹی، ہوا اور پانی کا بے نیہ ملنا ناممکن ہے، اور یہی حال تمام مخلوق کا ہے۔

مطابق ارشاد مولیٰ کریم تخلیق میں دو درجے ثابت ہوتے ہیں، اول عناصر سے اور دوسرا نطفہ یا ختم سے، پس ہر ختم میں روح اور جسد پنہاں ہے جس کا ظہور انہی عناصر سے خوراک کا محتاج ہے تاکہ جڑ سے لے کر تنے، ٹہنیوں اور برگ و گل کے مراحل کو طے کرتا ہوا پھل یعنی ختم سے بار آور ہو، اور مولیٰ کریم نے اپنی حکمت کاملہ سے کل موجودات کا نظام شمس سے متعلق رکھا ہے، جس کے بغیر سلسلہ نشو و نما بالکل ناممکن ہے، اس لئے اس کو نظام شمسی کہنا بجا و درست ہے، اس کے پورے بیان میں بہت طول ہے، اختصار کے طور پر کچھ حوالہ قرطاس کیا جاتا ہے، مثلاً رات اور دن کی آمد و رفت اسی کے چہرہ کے نقاب اور رویت کا نتیجہ ہے، موسم کا تغیر و تبدل اسی کے بعد و قرب کے باعث ہے، پانی کو اسفل مقام سے اٹھا کر اوج فلک پر پہنچا دینا اور اس سے چمک اور گرج پیدا کرنا اس کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے، پہاڑوں کی سخت چٹانوں میں اپنی شعاعوں کے تصرف سے لعل و زمرہ کا پیدا کرنا اس کے طبع فیض کا ظہور ہے، بجلی اور اس کی طاقت سے کارخانوں کی حرکت اور دو دراز کی خبروں کے سامان کا مبداء یہی ہے، لیکن اس کا تصرف و فیض اور ہر قسم کا مفاد دراصل مولیٰ کریم کی طرف سے ہے۔ بلکہ سایہ تک کو بھی جو محض آفتاب کی رویت میں حجاب کے سوا وجود نہیں رکھتا، اپنی ہی جانب منسوب کیا ہے، اور اسی سنت اللہ پر ہر ایک چیز کے فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، مثلاً فرمایا ہے نَحْنُ نَزَّلُكُمْ یعنی ہم ہی تم کو رزق دیتے ہیں، دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے:

”أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَاتُكُمْ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا“

”بھلا تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا“

[الفرقان: ۴۵، ۴۶]

چاہتا تو اس کو (بے حرکت) ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے
سورج کو اس پر نشانی ٹھہرایا۔ پھر ہم اس کو آہستہ
آہستہ سمیٹ کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔“

اسی طرح ہر ایک فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، ہاں ایک مقام پر تفصیل کے ساتھ
ذکر ہے:

”أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۚ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ
نَحْنُ الْخَالِقُونَ“

[الواقعة: ۵۸، ۵۹]

”دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم
میں ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو
یا ہم بناتے ہیں۔“

”أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ
نَحْنُ الزَّارِعُونَ“

[الواقعة: ۶۳، ۶۴]

”بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو۔ تو کیا تم
اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔“

فرق صرف یہ ہے کہ ہر شے مثل دانہ یا نطفہ میں تصرف کسی قد اسباب کی طرف منسوب کیا ہے لیکن
تصرف روح کو (جس کے سوا کسی وجود کی بھی پرورش ناممکن ہے اور درحقیقت وہ حق کے فعل کے سوا نہیں
ہے) اپنی ذات کے فعل سے ملحق کیا ہے، لیکن یہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض تصرف روحی بھی مخلوق کی طرف
منسوب ہیں، تاہم ان کی حقیقت بھی حق کی طرف ہی سے ہے، جو مخلوق روحی ہیں اور یہ اقسام مخلوق ہیں جیسے
زمین و آسمان و ما فیہن سب مخلوق ہیں اور سب کے سب فانی ہیں، لیکن ملائکہ جو نوری وجود رکھتے ہیں، اس
مخلوق سے ان کی کوئی مناسبت نہیں ہے، انسان، دوزخ اور جنت بھی مخلوق ہیں لیکن انکو فنا حقیقی نہیں ہے اور
مرسلین بشریت کی رو سے یا بنی آدم ہونے کی حیثیت سے انسان ہی ہیں لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے،
اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں آنکھ یا جہریات میں لعل یا آئینہ۔ کیونکہ آئینہ باوجود وجود رکھنے کے سایہ
نہیں رکھتا، حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوبات جلد سوم مکتوب نمبر ۱۰۰ میں فرمایا ہے جیسا کہ
اوپر بیان ہو چکا ہے کہ: ”پیدائش محمدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں بلکہ افراد عالم میں کسی

فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی۔“ اس لئے خام مثالیں بیگانگی ہیں اور شرم و حیا مانع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے کوئی مثال پیش کی جائے، چونکہ مولیٰ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو **سِرَاجًا مُنِيرًا** کے لقب سے ممتاز فرمایا ہے اس لئے آفتاب اور آپ کا فرق بیان کرنے کے بغیر چارہ نہیں۔

واضح ہو کہ **الشَّمْسُ ضِيَاءٌ** کی صفت آفتاب کیلئے ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو **سِرَاجًا مُنِيرًا** فرمایا ہے، یعنی خورشید ضیاء سے متصف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور، سورج دنیا کی تاریکی کو روشنی سے بدلنے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانیت کی ظلمات کو مٹا کر نور سے منور کرنے والے، سورج موجودات کی نشوونما کا رہنما اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانیت کے پودوں کے ہادی و پیشوا، سورج ہر بار آور کو شمر تک پہنچانے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن تابع کو کعبہ مقصود تک لے کر جانے والے ہیں، زیادہ تحریر بھی سوء ادبی ہے، صرف یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ جس طرح عالم موجودات کا سب نظام مولیٰ کریم نے آفتاب پر رکھا ہے اور اس کو راہنما فرمایا ہے اسی طرح عالم روحانیت کا سارا نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا ہے، فرمان ایذا متعال اس پر دال ہے

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا، وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
فَضْلًا كَبِيرًا“

خوشخبری دو کہ ان کیلئے اللہ کا بڑا فضل ہے۔“

[الاحزاب: ۴۵ تا ۴۶]

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے پانچ صفات سے متصف فرمایا:

۱۔ شاہد، ۲۔ مبشر، ۳۔ نذیر، ۴۔ داعی الی اللہ اور ۵۔ سراجا منیر۔

مبشر و نذیر اور داعی الی اللہ ذات حق کے فرمان یعنی قرآن حکیم کے ذریعے سے معروف ہے۔ اس

کی تسلیم میں تو کسی بھی مسلمان کو کلام نہیں، رہا شاہد و سراجا منیر، سو

شاہد

کے معنی گواہ کے ہیں، اور یہ دو وجہ پر ہے، ایک تو کسی غیر پر اس کے حال سے آگاہی رکھنے والا اور دوسرا اپنے افعال کی وجہ سے اپنی ذات پر شہادت دینے والا، پہلا علم احوال غیر کی وجہ پر شاہد ہے اور دوسرا اپنے حال کی وجہ پر شہید، جیسے ”لَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کہنا درست ہے اور اس کے لئے کسی علم کی احتیاج لازم نہیں ہے۔ لیکن شاہد کے لئے علوم ظاہری و باطنی کا ہونا از حد ضروری ہے۔ کیونکہ وہ معنی جو شاہد کے لئے لازم ہے، بغیر علم کے مطلق ناممکن ہیں۔ لیکن شاہد اور شہید دونوں صفتوں کا جمع ہونا کمال علم کی دلیل ہے، جیسے ارشاد مولیٰ کریم وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا یعنی شہید تو کمال وصف ذاتیہ سے اور شاہد وصف فعلیہ سے، جیسا صفات بالذات جو ذات سے متصف ہیں، نہ ذات سے منفک ہوئی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی، اور صفات بالفعل کا تصرف و ظہور الی الخلق ہے، گو صفات فعلیہ بھی ذات سے منفک نہیں ہیں لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ صفات بالفعل تابع صفات بالذات ہیں اور صفات بالذات تابع ذات۔

اس طرح ذوالجلال والا کرام نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شہید کا لقب استعمال فرمایا ہے:

”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ ”اور ہیں رسول تمہارے نگہبان اور گواہ۔“

[البقرة: ۱۴۳]

تو اس میں ہر دو معانی منکشف ہوئے، یعنی شہید اپنے حال و ذات کیلئے اور عَلَیْكُمْ کی رو سے شاہد امت کے واسطے، لہذا ان دونوں وصفوں کا جمع ہونا آپ کے کمال حال اور علم کی دلیل ہے: ”ذَٰلِكَ فَتَنُ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ“ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے خود ذات باری تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا“ یعنی اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، اور یہ تخصیص کی رو سے ہے، جو قابلیت رسالت اور منصب نبوت کیلئے لازم ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر اول مکتوب نمبر ۹۹ میں ایک حدیث شریف کے تحت بیان فرماتے ہیں:

”تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي“ کہ تحریر یافتہ بود اشارت بدوام آگاہی نیست بلکہ اختیارات از عدم غفلت احوال خویش و امت خویش، لہذا نوم در حق آں سرور ناقض طہارت نگشت، و چون نبی رنگ شبانست در محافظت است خود غفلت شایاں منصب نبوت او نباشد۔“

ترجمہ: ”حدیث: میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ جو لکھی ہوئی تھی اس میں دوام آگاہی کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اپنے اور اپنی امت کے احوال سے غافل نہ ہونے کی خبر ہے، یہی وجہ ہے کہ نیند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وضو کو توڑنے والی نہ ہوئی، اور جبکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کی محافظت میں نگہبان کی طرح ہیں تو پھر غفلت منصب نبوت کے مناسب نہیں۔“

رہی سراجا منیر کی مثال، جو ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے، بالکل عیاں ہے، اس عزیز الحکیم سے بہتر کون مثال پیش کر سکتا ہے، یہ رب العالمین ہی کے شایاں ہے، کیونکہ خالق موجودات، وارث کائنات جس نے ہر چیز کو اس کی اصل سے پیدا کیا اور اس کی نوع کو ظہور کا اسباب بنایا، ہر چیز کی حقیقت کا علم اسی عزیز الحکیم ہی کیلئے خاص ہے، سوائے اس کے کما حقہ عارف ہونا، یا ذات باری تعالیٰ کا سالم ہونا مخلوق کیلئے روا نہیں ہے:

”وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ“ ”اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ

چاہے۔“

[البقرة: ۲۵۵]

ہاں جس قدر عنایت فرمائیں صرف اسی قدر۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

تو اس قادر قیوم نے جیسے عالم موجودات میں شمس کو اس قدر روشنی عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز اس کی ضیاء سے روشن اور فیض یاب ہے، یہ ضیاء زمین و آسمان وَمَا بَيْنَهُمَا ہر جگہ تمام موجودات پر حاوی ہے بلکہ کل کائنات و مخلوقات کی حیات کا سبب ہے کوئی جگہ اس سے پوشیدہ نہیں اور یہ ہر چیز کیلئے عیاں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے جہان میں انہی صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں، اب اس مثال کی مطابقت بھی من اللہ ہی ہونی چاہئے تاکہ معانی میں کوئی اشکال باقی نہ رہے، مومنوں کے واسطے اطمینان قلب اور نور ایمانی میں افزائش کا باعث ہو، مذہبین کیلئے دلیل ہو اور منکروں پر حجت ہو۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ دے، اس خالق کائنات نے آفتاب کو نعمت فرمایا ہے اور شکر کیلئے دعوت دی ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:

”وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ“

ماثو۔“

[القصص: ۷۳]

رات اور دن کا ہونا سورج کے پھرنے سے ہے، تو اصل میں یہاں منعم کریم کی نعمت شمس کے شکر کیلئے ہی فہمائش کی گئی ہے ہر نعمت کا شکر اس منعم حقیقی کی قدرت کاملہ کی تحمید اور صنعت کی توصیف و تعریف سے ہے اور کفران نعمت محسن حقیقی کے احسان کو فراموش کرنا ہے۔

نعمت دونوع پر ہے: ایک نعمت جسمانی اور دوسری روحانی، جسمانی کا دار و مدار میدان دنیا پر ہے اور روحانی کا دار الاخرہ پر، دنیوی انعام فانی ہیں اور نعمات الاخرہ یعنی روحانی انعام باقی رہنے والے ہیں، نعمت دنیا ایک حد تک ضرورت کے پورا کرنے کے بعد متغیر صورت اختیار کرنے سے زحمت ہو جاتی ہے، لیکن نعمت عظمیٰ یعنی فی الآخرة بے انتہا اور تغیر سے مبرا ہے، مثلاً پیا سے کیلئے پانی نعمت ہے، لیکن سیراب کیلئے جو سردی سے کانپ رہا ہو، زحمت ہے، بھوکے کیلئے کھانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سیری شکم کے بعد کھانا اس کیلئے بلا کا حکم رکھتا ہے، جاڑے میں تمازت آفتاب اکسیر کا حکم رکھتی ہے لیکن گرمیوں میں بعض اوقات ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ عَلٰی هٰذَا الْقِيَاسِ!

تیسری نعمت وہ ہے جو دین و دنیا میں باعث برکت اور نعمت کا اصل ہے، اسلام و ایمان، توحید و رسالت، ان سب کا اصل اور ثمر توحید باری تعالیٰ ہے، جس کا اول ایمان بالغیب مطابق يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ محض ظن سے ہے اور آخر رویت ہے: اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔

لیکن خبردار ہونا چاہئے کہ سوائے توحید و رسالت کے توحید بھی مذموم اور باعث گمراہی ہے اور صراط

المستقیم کی راہروی سوائے نور رسالت کے ناممکن اور اس سے روگردانی باعث اعمیت و کفران نعمت، زمین قلب کو سوائے اصل کے پاک کر کے کتنی ہی محنت سے سنوارا جائے اور حب مقصود ڈال کر اعمال صالحہ سے آپاشی کی جائے، جب تک آفتاب نبوت کی شعاعیں رہنمائی نہ کریں، روئیدگی محال ہے اور عمل بے فائدہ، کیونکہ ارادۃ الہی اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کلام الہی اس کا مصدق اور دلیل روشن موجود، نص اس پر شاہد اور مثالیں بین، عدل و انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے نور ایمانی کے ترازو سے موازنہ کرنا چاہئے کہ جس طرح مولیٰ کریم نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب منیر سے مثال دی ہے اسی طرح آفتاب رسالت کی شعاعوں میں پرورش پانے والوں، اس نور خدا سے منور ہونے والوں، دین و ایمان سے مزین اور شمر توحید رسالت اور مقصود کو حاصل کرنے والوں کی مثال روئیدگی سے بیان فرمائی ہے، تاکہ اشکال باقی نہ رہے، فرمایا:

”كَزَّرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَازَرَّهُ فَاسْتَفْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ
بِهِمُ الْكُفَّارَ“
(سے) اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا، پھر
موٹی ہوئی اور پھر نالی پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی
کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی
[الفتح: ۲۹]

جلائے۔“

ہیہات! آج کل تاریکی و ظلمات کی گھٹائیں اس قدر محیط ہو گئی ہیں کہ حق و باطل میں تمیز محال ہو گئی ہے، ایمان کے میدان میں تسلیم تو درکنار صاف انکار ہی کو صراط المستقیم سمجھ رہے ہیں۔

أَلْعَلَّمُ حِجَابَ الْأَكْبَرِ کے ملبوس، اپنے زعم کے موحد، نور معرفت سے بے نور، چاہ
کو مینار اور مینار کو چاہ جان رہے ہیں۔
سچ ہے ارشاد باری تعالیٰ:

”بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابُوا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابٌ كَذَّابٌ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ“
 [یونس: ۳۹]

”حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر قابو نہ پاسکے اس کو (نادانی سے) جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان تک آئی ہی نہیں، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی

تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔“

لیکن جنہوں نے اس نور سے بصارت قلبی حاصل کی، اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے ان کے سینوں کو شفا بخشی اور یَسْرَحَ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس نعمت عظمیٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے عارف ہوئے، فرمان ایزدی:

”وَلَا تَمَنَّيْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝“
 [البقرة: ۱۵۰، ۱۵۱]

”اور تاکہ میں اپنی تمام نعمتیں بخش دوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو (من جملہ اور نعمتوں کے) میں نے تم میں تمہیں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک بناتے ہیں اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔“

کی ان کے دلوں نے تصدیق کی وَ يُزَكِّيكُمْ کے مفاد سے زکی حاصل کرتے ہوئے وَيُعَلِّمُكُمْ سے علم حاصل کیا تب اس بے بہا دولت سے مومنین کو آگاہ کرنے کیلئے یوں ارشاد فرمایا:

۱۔ علامہ مبہانی اپنی تحقیق ارقام فرماتے ہیں:

”حَيْثُ قَالَ وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفَرٌ أَلَّا يَشْكُرَ الشَّرِيفُ لَا يَخْلُقُوا مِنْهُ زَمَانٌ وَلَا مَكَانٌ وَلَا مَحَلٌّ وَلَا امْكَانٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا لَوْحٌ وَلَا“
 ”میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور پر نور سید عالم ﷺ کے جسد مقدس سے زمان خالی ہے نہ مکان، محل خالی ہے نہ امکان، عرش خالی ہے نہ

كُرْسِيٍّ وَلَا قَلَمٍ وَلَا بَرٍّ وَلَا بَحَرٍ وَلَا سَهْلٍ
قَلَمٌ، كُرْسِي خالی ہے نہ لوح زمین خالی ہے نہ
سمندر، نرم زمین خالی ہے نہ پہاڑ، برزخ خالی ہے
نہ قبر، غرضیکہ تمام عالم کے ذرہ ذرہ میں سرکار اعظم
جلوہ افروز ہیں۔“

۲۔ شفاء حضرت قاضی عیاض شرح ملا علی قاری رحمہما اللہ تعالیٰ، صفحہ ۱۱۷، جلد ثانی:

”إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ؛ السَّلَامُ
عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لِأَنَّ رُوحَهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ أَهْلِ
الْإِسْلَامِ“
یعنی اگر (کسی مسلمان کی ملاقات کو جاؤ) وہ
گھر میں موجود نہ ہو تو کہو کہ میرا سلام و رحمت
و برکت آنحضرت ﷺ پر ہے۔ یہ اس واسطے
کہ آنحضرت ﷺ کی روح مبارک ہر اہل
اسلام کے گھر میں حاضر رہتی ہے۔

۳۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں ”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا“ کی یوں تفسیر فرماتے ہیں:

”یعنی باشد رسول بر شما گواہ زیرا کہ مطلع است بنور نبوت ہر متدین بدین خود کہ در کدام
درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و حجابے کہ بداں از ترقی محبوب ماندہ است کدام
است، پس اومی شناسد گناہان شمار اور درجات ایمان شمار او اعمال نیک و بد شمار او اخلاص و نفاق
شمار اولہذا شہادت او در دنیا بہ حکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است۔“

ترجمہ: ”یعنی ہوں رسول تمہارے تم پر گواہ، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نبوت کے ساتھ
اپنے دین کے ہر ویندار کے رتبہ پر مطلع ہیں کہ میرے دین میں کون کس درجہ پر پہنچا ہے اور اس کے
ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور جس حجاب کی وجہ سے اس میں ترقی سے محبوب ہو گیا ہے وہ کون سا ہے
پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاتے ہیں تمہارے گناہوں کو، اور تمہارے ایمان کے درجوں کو
اور تمہارے اچھے اور برے اعمال کو، اور تمہارے اخلاص و نفاق کو، اس لئے آپ کی شہادت دنیا

میں شرع کے حکم سے امت کے حق میں مقبول اور واجب العمل ہے۔“

۴۔ شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ، جلد اول، باب تشہد، صفحہ ۴۳۰ میں حدیث شریف از عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اَلْسَلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ کے تحت تحریر فرماتے ہیں:

”دعا بخیر و سلامت ست بر تو اے پیغمبر و مہربانی خدا و افزونمھا سے خیر و کرم وے و وجہ خطاب با نحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجہت القاءِ ایں کلام است بر آنچہ در اصل بود کہ در شب معراج از جانب پروردگار تعالیٰ و تقدس بر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب بسلام آمد۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حین تعلیم امت نیز بر ہماں لفظ اصل گزاشت تا ایشان را بند کر آں حال گردو، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نصب العین مومنان و قرۃ العین عابدان است در جمیع احوال و اوقات، خصوصاً در حالت عبادت و آخر آنکہ وجود نورانیت و انکشاف دریں محل بیشتر و قوی تر است، و بعضی عرفا گفته اند کہ ایں خطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ است در زائر موجودات و افراد ممکنات، پس آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) در ذات مصلیاں موجود و حاضر است، پس مصلی را باید کہ ازیں معنی آگاہ باشد و ازیں شہود غافل نبود تا بانوار قرب و اسرار معرفت منور و فائز گردد۔“ بِلْفُطْہ۔

گو میرے مسلک کے خلاف تھا کہ ان سندات کو پیش کیا جائے، لیکن تصدیق اور امید مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے بزرگان دین کے اقوال مبارک کو باعث برکت سمجھ کر درج کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کیلئے مفید ہی ثابت ہوں گے۔

شاید میرے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے محض خشک اور نفی توحید کے شجر کو تاویل اور بے اصل اعتراض کے میدان میں کھڑا کیا ہے، کہہ دیں کہ یہ مُمْتَنِعَاتُ سے ہے۔ میں نہایت ادب سے ملتس ہوں کہ اس مُمْتَنِعَاتُ سے ان کا مقصود علم ذاتی ہے یا عطائی؟ امید اغلب ہے کہ وہ ذاتی کے علاوہ عطائی کو بھی مُمْتَنِعَاتُ ہی سے قرار دیں گے، اس اعتراض کے رفع کرنے کیلئے کلام الہی اظہر من الشمس ہے۔

”إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَتَبَسُّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ“

[آل عمران: ۴۹]

کہ میں تمہارے سامنے بہ شکل پرند مٹی کی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے (بچ بچ) کا جانور ہو جاتا ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو خدا کے حکم سے تندرست کر دیتا ہوں اور مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لئے (قدرت خدا کی) نشانی ہے۔

اب یہ افعال یعنی مردے کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، مٹی کا جانور بنا کر پھونک مارنے سے بچ بچ کا جانور بن جانا اور لوگوں کے کھانوں اور گھروں کے ذخیروں تک سے مطلع کرنا، اگر یہ سب مُمْتِنَعَات سے نہیں ہیں تو مردے کو زندہ کرنا اور مٹی سے پرندہ بنا کر روح پھونکنا ضرور مُمْتِنَعَات سے ہیں اور ہونے چاہئیں۔ کیونکہ یہ فعل ذات باری تعالیٰ ہیں جو سوائے اس کے غیر کے لائق نہیں، اور جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر ہے، مثلاً:

”وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ“

[الانعام: ۵۹]

”اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی۔ نہیں جانتا ان کو کوئی مگر وہی۔“

”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنْزِلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“

[لقمن: ۳۴]

بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ پیٹوں ماں کے ہے اور نہیں جانتا کوئی جی کہ کیا کمائے گا کل کو۔ اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا

ہے خبردار ہے۔

ان آیات بینات میں اختلاف لاحق ہوا ہے جن کی تطبیق مشکل بھی ہے اور نہایت ضروری بھی، کیونکہ مولیٰ کریم اپنے کلام کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں:

”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“

خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت

اختلاف پاتے۔

[النساء: ۸۲]

یہ آیت مبارک اس امر کی بین دلیل ہے کہ کلام الہی میں اختلاف محال ہے۔

اسی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے تصور و تصدیق کے موضوع پر علمائے کرام نے کئی کتابیں تحریر فرمائی

ہیں جن کو منطق کے نام سے موسوم کیا ہے، اور اسی علم کی بساط پر چھ تصدیقات بیان فرمائی ہیں:

۱۔ تصدیق بالذات، ۲۔ تصدیق بصفات الذات، ۳۔ تصدیق بالرب، ۴۔ تصدیق بصفات الرب،

۵۔ تصدیق بالخال، ۶۔ تصدیق بالھکم۔

اور تحریر فرمایا ہے کہ ان میں پانچ مردود ہیں اور ایک مقبول:

۱۔ تصدیق بالذات:

یعنی تصدیق ساتھ ذات کے۔ اَلْآنَ كَمَا كَانَ جِيسًا تَهَاوِيَا هِيَ ہے اور اسی طرح رہے گا: قُلْ

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ هُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ بخاری شریف میں وارد ہے: كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ

وَهُوَ اَلْآنَ كَمَا كَانَ ۳ سوائے واحد یا ذات کے یہاں بیان ہی نہیں، سوائے ذات کے کسی وصف کا عیان

ہی نہیں۔

۲۔ تصدیق بصفات الذات:

یعنی ان صفات کی نعت یا تعریف جو ذاتیہ ہیں، اور یہ سات ہیں: ۱۔ حی، ۲۔ قدیر، ۳۔ علیم،

۱۔ کہو وہ اللہ ایک ہے۔ ۲۔ معبود تمہارا ایک ہے۔

۳۔ تھا اللہ تعالیٰ اور نہ تھی ساتھ اس کے کوئی چیز اور وہ ہے اب بھی جیسا کہ تھا۔

۴۔ مرید، ۵۔ سمیع، ۶۔ بصیر، ۷۔ کلیم، یہ صفات ذاتیہ نہ ذات سے منفک ہوئی ہیں اور نہ ہوں گی، ان کو ذات سے اتصال ہے جن کا انفصال ناممکن ہے۔

۳۔ تصدیق بالرب:

یہ صفت ربوبیت ہے، خواہ اس کا ظہور ہو یا نہ ہو، متحقق بالذات ہے یعنی قدرت ربوبیت جو صفت ذاتیہ کے تابع ہے۔

۴۔ تصدیق بعزت الرب:

یہ صفات فعلیہ سے ہے اور یہ ظہور الی الخلق ہے، یعنی ربوبیت کی تعریف ہے۔ خواہ جسمانی صورت سے ہو یا روحانی صورت سے۔

۵۔ تصدیق بالخال:

یہ عبارت حال سے ہے، نہ اس سے کوئی کما حقہ واقف ہے اور نہ ہونا ممکن ہے۔ یہ ذات باری کو چگوگی سے ہے جو حرام ہے۔

۶۔ تصدیق بالاحکام:

جس کیلئے کوئی ظرف چاہئے۔ اس قادر مطلق کی قدرت کا ظہور فی الخلق ہے، پہلی صفات خمسہ تو اس لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ، بے نظیر و بے مثال ہی کے لائق ہیں۔ سوائے ذوالجلال والاکرام کے کسی کو قدرت اور طاقت نہیں اور نہ کسی کیلئے روا ہیں اور نہ ہی کبھی کسی کے لائق اور روا ہوں گی اور نہ ہی قبل اس کے کبھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو چھٹی صورت ہے یعنی اس کے حکم سے، دراصل یہ فعل خداوندی ہے جو اس کے اذن سے خلق میں برگزیدہ ہستیوں کیلئے مرسل ہوا ہے، اسی لئے علم منطق میں ان پانچوں کو مردود کہا گیا ہے اور اس چھٹی کو مقبول، یعنی وہ پانچ واقعی متعنتات سے ہیں اور یہ چھٹی مقبولات سے، جس کا ظہور ہوتا رہا ہے اور ہے اور ہوتا رہے گا۔ جیسا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی نسبت اوپر گزر چکا ہے۔

اب جس طرح یہ فعل درحقیقت فاعل حقیقی کے سوا نہیں ہیں اور اسی کی قدرت کا ظہور ہیں۔ منسوب بِإِذْنِهِ حضرت عیسیٰ بن مریم (جو اللہ کے بندے اور اس کے فیض اور بلا شک وشبہ مخلوق ہیں) کی طرف ہیں

اسی طرح ان صفات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرسل کرنے کے ساتھ مختص بالذات ہوئے ہیں۔ بنظر انصاف ملاحظہ کرنے سے صاف ظاہر ہو جائے گا۔ کہ ویسے ہی فرمان باری ”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذُنُوبِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا“ ہے جو تصدیق بالحکم ہی کے مترادف ہے۔ اور اسی کے مطابق دوسری جگہ رب العالمین نے حضور کی شان میں ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“

رحمۃ للعالمین:

کا خطاب ارشاد فرمایا ہے جو متذکرہ بالا پانچوں صفات کا اجمال اور نتیجہ ہے تاکہ رحمۃ للعالمین کا مفاد تکمیل کے ساتھ ظاہر ہو، کیونکہ جب تک ان اوصاف خمسہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متصف نہ ہوں رحمۃ للعالمین کا عمل دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ اور وہ اس لئے کہ رحمۃ للعالمین کی باران رحمت ایک دو عالموں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام عوالم کے لئے ہے، جیسے عالم دنیا میں مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا کی تعلیم سے، یعنی تسلیم کنندگان کے لئے بشارت اور منکرین کے لئے وعید تاکہ وہ خوف کریں اور اس خوف سے حصول رجوع الی اللہ ہو، اور دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ ان نعمت عظمیٰ کے لئے جو مقصود فی الدنیا والآخرہ ہے، اور سِرَاجًا مُنِيرًا ہدایت جو سر اس رحمت اور فیض انوار جو سرتا پاصغۃ اللہ کے مترادف ہے، عالمین کیلئے ہے، جس سے کوئی عالم بھی محروم نہیں ہے اور مثال اس کی بِإِذْنِهِ مثال آفتاب کی ہے جیسا اوپر ذکر ہو چکا ہے، اور یہ عوالم کی تفصیل ہر کہومہ پر روشن ہے اور یہ دو وجہ پر ہے، ایک انسان کیلئے ذاتی ہے اور دوسرا کوئی، جیسے عالم موجودات، عالم محسوسات، عالم معلومات، عالم معروقات، عالم امر اور ذات باری تعالیٰ میں ذاتی اثرات و حصول کی رو سے ہے۔ اور کوئی تمام مخلوقات کے لئے ہے۔ ذاتی عوالم کا حجاب محبوب کے لئے بمنزلہ عذاب کے ہے اور اس کا کشف و حصول اور نعمت عظمیٰ ہے۔ موجودات عالم دنیا ہی کا نام ہے۔ اس میں حضور کی ایک ادنیٰ رحمت ظاہر ہے کہ پہلی امتوں میں بد اعمالیوں کی وجہ سے صورتیں مسخ ہوتی رہیں:

”هُوَ جَاوِدٌ رُّذِيلٌ وَخَوَارٌ“

”كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ“ [القرہ: ۶۵]

لیکن آج اس سے زیادہ سخت بدکاریاں ہو رہی ہیں مگر صدقہ رحمۃ للعالمین تا قیامت کوئی گروہ اس صورت سے مسخ نہ ہوگا۔

دوسرا عالم برزخ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد و معاون ہونے کی رو سے مسلمانوں کے لئے رحمت ہیں اور خاص مومنوں کے لئے فیض و بشارت، ولی کیلئے عطا اور مناسبت رکھنے والوں کے لئے نسبت، جملہ انبیاء و مرسلین کے لئے سید المرسلین، خاتم النبیین، آخر آمد بود و فخر الاولین۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝“

[آل عمران: ۸۱، ۸۲]

اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر جب آئے تمہارے پاس رسول تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، فرمایا کہ تم اس کے گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ فاسق ہیں۔

یہ ميثاق ہے جس کا علم سوائے انبیاء کرام کے ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ برزخ دو وجہ پر ہے، ایک قبل از پیدائش فی الدنیا اور دوسرا بعد الموت، ان دونوں کا علم مومنین کے لئے میدان دنیا میں ظن کے سوائے نہیں، جیسے بخطاب مومن فرمایا:

”وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“

اور تمہیں کیا ہوا کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو حالانکہ پیغمبر خدا تمہیں بلارہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس بارے میں عہد بھی لے چکا ہے

[الحديد: ۸]

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اس امر پر شاہد ہے کہ محض محل یقین کے سوا اس کا کچھ علم نہیں، اس کے علاوہ اور جگہ بھی جس قدر یہ میثاق بیان ہوئے ہیں اسی طرح ہیں، صرف انبیائے کرام کا میثاق ءِ اَقْرَضْتُمْ اقرار کی رو سے سوالیہ جملہ مولیٰ کریم کی طرف سے اور اَقْرَضْنَا انبیائے کرام سے وعدہ کی رو سے اس امر کی دلیل ہے کہ مرسلوں کو عالم روحانیت میں عمل سے علم ہے۔ کیونکہ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کی قیدان کے لئے نہیں ہے۔ دوسری صورت اس اقرار کے عمل کی ہے۔ جس کے لئے فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کی وعید ظاہر ہے۔ وہ بھی عالم برزخ ہی سے ہے۔ عام مفسرین اس پر ہیں کہ یہ امر امت کیلئے ہے۔ یعنی ہر ایک نبی اپنی امت کو متنبہ کرتا گیا، تاکہ جوئی امت اس وقت موجود ہو اس پر عمل کرے۔ لیکن اس کے اسباب اس سے بالکل خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سوائے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے اور کوئی امت تھی ہی نہیں، تو تمام انبیاء کی امتوں کا عمل مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تاویل ہے جس کے سوا چارہ نہ ہو سکا، یہ وہ تفسیر ہے جو اپنے ضمیر کے محل سے اپنی رائے کے دروازہ پر مکاشف ہوئی۔ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ سرے ہی سے میثاق انبیائے کرام سے لیا گیا ہے۔ نہ امت کا ذکر اور نہ وقت پانے کی قید۔ اگر ذرا بھر تعمق نظر سے غور کیا جائے تو یہ سب اشکال حل ہو جاتے ہیں جس کی مثالیں موجود ہیں، اور عمل ظاہر۔ جیسے کہ لیلة الاسراء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا عمل اور تصدیق ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نماز میں تخفیف کرانے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دربار رب العزت میں تشریف لے جانے کے لئے عرض کرنا وَلَتَنْصُرُنَّهُ کے مترادف ہے اور آپ کا یہ استفادہ مشہور و معروف اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

یہ دونوں واقعات حدیث شریف کی اکثر کتابوں کے باب فی المعراج میں مذکور ہیں اور چونکہ حدیثیں طویل ہیں اس لئے اختصار کے پیش نظر صرف یہ حصہ بطور تصدیق درج ذیل ہے:

....وَقَلَدَرَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا
مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرَبَ جَعَدَ
كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ وَإِذَا عَيْسَى قَائِمٌ
(حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اور بیشک
دیکھا میں نے اپنے ہمیں انبیاء کی جماعت میں
پس ناگہان موسیٰ کھڑے نماز پڑھتے ہیں پس نا

يُصَلِّيَ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهٖ شَبَہَا عَرُوۡةُ بْنُ
مَسْعُوۡدٍ الثَّقَفِیّ لَإِذَا اِبْرَہِیْمُ قَائِمٌ یُّصَلِّي
أَشَبَّہُ النَّاسِ بِهٖ صَاحِبُکُمْ یَعْنِیْ نَفْسَہُ فَحَآثِ
الصَّلَوةُ فَأَمَمْتُهُمْ.... [رواہ مسلم]

گہان موسیٰ ایک مرد ہیں میانہ قد، مڑے ہوئے
بالوں کے گویا کہ وہ مردوں شنوۂ کے سے ہیں
اور ناگہان عیسیٰ بھی کھڑے نماز پڑھتے ہیں
نزدیک ترین لوگوں کا ساتھ ان کے مشابہت
میں عروہ بن مسعود ثقفی ہے پس ناگہان ابراہیم

بھی کھڑے نماز پڑھتے ہیں۔ مشابہ ترین لوگوں کا ابراہیم سے یا رتمہارا ہے یعنی خود حضور۔ پس

نماز کا وقت آیا پس میں ان کا امام ہوا۔“ [مسلم شریف]

دوسری حدیث شریف:

”..... ثُمَّ فَرَضْتُ عَلَى الصَّلَاةِ خَمْسِينَ
صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى
مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتُ قُلْتُ أُمِرْتُ
بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ
لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي
وَاللَّهِ لَفَدَجَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ
بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى
رَبِّكَ فَسَأَلَهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ
فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى
فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي
عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ
فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى
مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي

”(حضور نے فرمایا:) پھر فرض کی گئی مجھ پر نماز
یعنی پچاس نمازیں ہر دن رات میں پس پھر میں
درگاہ رب سے پس گزرا میں موسیٰ علیہ السلام
پر پس کہا موسیٰ نے ساتھ کس عبادت کا حکم کیا گیا
تو؟ کہا کہ حکم کیا گیا ہوں میں ساتھ پچاس
نمازوں کے ہر دن میں۔ کہا موسیٰ نے کہ یقیناً
امت حیری نہیں ادا کر سکے گی پچاس نمازیں ہر
دن میں قسم اللہ کی تحقیق آزمایا ہے میں نے لوگوں
کو پہلے تمہارے۔ علاج کیا ہے میں نے بنی
اسرائیل کا سخت علاج کرنا پس پھر جاؤ تم طرف
پروردگار اپنے کے اور درخواست کرو اللہ تعالیٰ
سے تخفیف کی واسطے امت اپنی کے۔ پس پھر گیا
میں پس موقوف کیں مجھ پر دس نمازیں پس پھر

عَشْرًا فَأَمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ
فَرَجَعْتُ فَأَمِرْتُ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أَمِرْتُ قُلْتُ
أَمِرْتُ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ
أَمْرَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ
وَأِنِّي قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى
رَبِّكَ فَسَلِّهِ التَّخْفِيفَ لِأُمْرِكَ قَالَ سَأَلْتُ
رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأَسْلَمَ
قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادًا أَمْضَيْتُ
فَرَبَضْتَنِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي“

پھر پھر میں طرف موسیٰ کے پس کہا موسیٰ نے
مانند اس کلام کے پس پھر گیا میں درگاہ خدا میں
پس کم کیں مجھ سے اور دس نمازیں۔ پس آیا میں
نزدیک موسیٰ کے پس کہا مانند اس کے پس گیا میں
پس کم کیں مجھ سے دس نمازیں۔ پھر آیا میں موسیٰ
کے پاس پس کہا مثل پہلے کلام کے پس پھر گیا میں
پس کم کیں مجھ سے دس نمازوں کے ہر روز پس
آیا میں موسیٰ کے پاس پس کہا مانند اسی کلام کے
پس پھر گیا میں پس حکم کیا گیا میں ساتھ پانچ
نمازوں کے ہر روز، پھر پھر میں موسیٰ کی طرف
پس کہا موسیٰ نے، یقیناً امت تیری نہیں طاقت
رکھے گی پانچ نمازوں کی ہر روز اور تحقیق میں نے

آزمایا ہے لوگوں کو پہلے تم سے اور علاج کیا میں

نے بنی اسرائیل کا سخت ترین علاج پس پھر جا طرف رب اپنے کے اور سوال کر اس سے تخفیف
کا اپنی امت کیلئے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سوال کیا میں نے اپنے رب سے
یہاں تک کہ شرم زدہ ہوا میں لیکن راضی ہوں میں اور تسلیم کرتا ہوں میں، فرمایا حضرت نے پس
جب گزرا میں اس مقام سے آواز دی آواز دینے والے نے کہ جاری کیا میں نے فرض

اپنا اور تخفیف کی میں نے اپنے بندوں سے۔“ [بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب فی المعراج]

عالم آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین کے لئے جن کا اعتقاد صحیح ہوگا، دین کی بنیاد درست
ہوگی اور ایمان نور رسالت سے منور ہوگا۔ شفاعت کی رو سے رحمت ہوں گے۔ منکرین کیلئے سخت حسرت کا
دن ہوگا۔ سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ کل انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم اُمّیّ یاربّ اُمّیّ کی صدا باذن اللہ بلند کریں گے۔ آہ! اس دن علمائے سوء جن کے دلوں پر زنگ جم چکا ہے، حرفوں کی سیاہی قلب پر حجاب ہیں، سدر راہ ہو چکے ہیں، دیکھ لیں گے اور کہیں گے کہ ”کاش! اگر ضد پر نہ اڑے رہتے تو آج محروم نہ رہتے۔“ مگر بے سود اور وہ اس لئے کہ اس دن کا اسلام و ایمان، تسلیم و ایقان خواہ پہاڑ کے برابر ہو، آج کے ذرہ بھر کے برابر بھی نہیں ہے۔

اور یہ انکار اور ضد دو وجہ پر ہے: ایک علم کی وجہ سے اور دوسرا جہالت کی رو سے۔ پہلا جو علم کی وجہ پر ہے اگر جان بوجھ کر ہے تو یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج ناممکن ہے، یہ ایسی بلا ہے جو ٹٹنے والی نہیں ہے، ایسی گمراہی ہے جس کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں، ایسی بیگانگی ہے جس کے لئے بیگانگی روا ہی نہیں، یہ ایسی ضد ہے جو بٹنے والی ہی نہیں اور ایسی نوشت ہے جو مٹنے والی ہی نہیں کیونکہ یہ طبیعت کا اصل اور اس کی فرع ہے۔ ابو جہل و ابولہب وغیرہ کفار مکہ اور یہود اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہا کرتے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اپنے ہونے میں تو یقین نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ ہماری عدم موجودگی میں ہماری عورتوں نے کہیں اور سے حاصل کیے ہوں، لیکن اس میں شک شبہ نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، اپنے دعویٰ میں صادق ہیں۔ لیکن ہم ہرگز ایمان نہیں لاسکتے، اور نہ ہی لائیں گے۔

مولیٰ کریم نے شروع کتاب میں فرمایا ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَوَّاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“

پردہ ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔“

[البقرة: ۶، ۷]

اب یہ ایسا اشکال ہے جو خلاف سنت اللہ و خلاف قرآن حمید اور خلاف عمل ہے کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حی قیوم کی طرف سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ) کا فرمان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب الحکم ایک پہاڑی (کوہ صفا) پر تشریف لے گئے

اور يٰمَعْشَرَ الْقُرَيْشِ يٰمَعْشَرَ الْقُرَيْشِ کی صدا بلند کی، اہل عرب کیلئے یہ ایک ایسی آواز تھی جیسے ہر ملک میں کسی مصیبت کے وقت امداد کی غرض سے پکارنا مروج ہے، چنانچہ سب لوگ اس پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن آ رہا ہے تو تسلیم کرو گے؟ سب یک زبان ہوئے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری عمر گزشتہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، ہم آپ کو صدیق محمد، امین محمد اور سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس لئے صرف اس بات کا یقین تو درکنار ہم از روئے تصدیق مسلح ہو کر لڑائی کیلئے تیار ہو جائیں گے، تب جناب نے بحکم خدا فرمایا کہ مجھے اس قادر ذوالجلال والاکرام نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور تبلیغ توحید کا حکم دیا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ اور شہادت کے لئے ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ کہو، سب کے سب مفرور ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی مومن اور مسلمان نہ ہوسکا۔ سب نے انکار فاش کر دیا۔

اب قابل غور امر یہ ہے کہ انکار کی رو سے سب کافر ہی تھے جن کیلئے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ الْآيَةِ (اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی) کا خطاب ہو رہا ہے، اور یہ محال ہے۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے اصحاب کبار اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے شیر جراحن کے ہاتھوں خلاف اسلام جنگی کارنامے مشہور ہیں، بالآخر مشرف باسلام ہوئے۔ جن کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہوا۔ مشرق سے مغرب تک پرچم اسلام لہرا اٹھا تو تاریخ کے اوراق انہی کی جانکاہیوں کے شاخوایں ہیں، اور قیامت تک رہیں گے۔

بعض لوگ خصوصاً عیسائی بے علمی کی وجہ سے قرآن حکیم پر یہ اعتراض کر بیٹھے ہیں جو سراسر لایعنی ہے کیونکہ اس رحیم وودود نے اپنی سنت کے مطابق رسالت کو خلق کیلئے سرتاپا رحمت بنایا ہے اور دلوں کی تصدیق کیلئے سبیل۔ تو جب تک تصدیق بالقلب نہ ہو جائے رسالت کا کام باقی رہتا ہے۔ اور کفر یعنی انکار کئی وجوہات سے تھا۔ بعض بے قرار کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے تھے جن کو مذندین بھی فرمایا ہے:

”مُذَبَذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى” (کم بخت) بیچ میں ہی پڑے لنگ رہے ہیں،

نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف۔“

[النساء: ۱۴۳]

بعض اپنے سرداروں اور قبیلوں کے سبب سے انکار کر رہے تھے۔ بعض ڈر کے مارے اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔

”وَلَوْلَا إِجْرَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَلِسَاءَ مُؤْمِنَاتٍ لَّمْ تَطْشُرُوهُمْ أَنْ تَطْشُرُوهُمْ فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَۃٌ بَغِيرِ عِلْمٍ“ [الفتح: ۲۵]

”اور اگر نہ ہوتے مرد مسلمان اور عورتیں مسلمان نہیں جانتے تم ان کو یہ کہ کچل ڈالو تم ان کو پس پینچ جائے تم کو ان سے ایذا بے خبر۔“

اور بعض ایسے تھے جن کا ایمان دنیوی عزت کے بحر ظلمات میں غرق ہو رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ کا قصہ اسی کے مترادف ہے۔ لیکن ان سب صورتوں میں خَتَمَ اللّٰہُ کا عمل جاری نہ ہوا۔ خَتَمَ اللّٰہُ صرف ان کافروں کیلئے مخصوص ہے جن کے دلوں نے تسلیم کر لیا تھا اور یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ خدا کے سچے پیغمبر حق لے کر آئے ہیں۔ دیکھو فرمانِ ایزد متعالِ فرعون اور اس کی قوم کی نسبت کس زور سے شاہد ہو رہا ہے:

”وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا“ [النمل: ۱۴]

”ان کے دلوں نے تو ان کا یقین کر لیا مگر انہوں نے بے انصافی اور غرور سے انکار کیا۔“

تو مان لینے یا خفیہ ایمان لانے اور تصدیقِ قلب ہو جانے کے بعد ضد اور غرور سے انکار کرنا خَتَمَ اللّٰہُ کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ اب رسالت کا کام ختم ہو چکا ہے، تصدیقِ رسالت کا حق تھا، ادا ہو چکا۔ اب ان کو ڈرانا مساوی ہو گیا۔ مطابق آیاتِ بینات إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَوَّآءَ عَلَيْهِمْ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سے اعراض کرنے والوں، حق کو پہچان کر اعراض کرنے والوں، دنیا کی زندگی کو آخرت کو حیاتی پر ترجیح دینے والوں کو آگاہ کرنے کیلئے، اعراض کو رفع کرنے کیلئے۔ اختلافِ کلام کو مٹانے کیلئے، ہوئے نفس میں غرق شدہ کو بچانے کیلئے اَفْرَءَ بَشَرٍ مِّنْ اتَّخَذَ اللّٰهُ هُوَ (کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے) کو خواب سے جگانے کیلئے تطبیقِ قرآن مجید کے سلجھانے کے لئے کیا ہی اچھا اور بین فیصلہ دیا ہے:

”اَفْرَءَ بَشَرٍ مِّنْ اتَّخَذَ اللّٰهُ هُوَ وَأَصْلَهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ“

”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے (گمراہ ہو رہا ہے تو) خدا نے بھی اس

اَلَا تَذَكَّرُوْنَ

[الحاثیۃ: ۲۳]

کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پس کون ہدایت کرے گا اس کو پیچھے اللہ کے۔ کیا پس نہیں نصیحت پکڑتے تم۔“

لیکن یہ ان لوگوں کی نسبت کا ذکر ہے جنہوں نے جان بوجھ کر اور غرور و تکبر کے رو سے انکار کیا اور اپنی خواہش کے پردہ میں محبوب رہنے کی وجہ سے کافر ہی رہے۔ سوائے اس کے ان کو مزید علم حاصل نہ ہوا اور نہ ہی اسلام کی برکات اور نور ایمانی سے حصہ ملا۔

دوسرا انکار جہالت کی وجہ سے ہے جو اہل اسلام کی طرف سے پیدا ہوا ہے اور اس میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو قرآن مجید اور احادیث شریف کے اختلافات کی تطبیق سے عاجز ہیں۔ چونکہ انسانی قاعدہ ہے کہ جس چیز سے اس کو حصہ نہ ہو، اس شے کی نسبت اس کے قلب میں اثر رکھتی ہو، مطابقت و مناسبت کا ظہور اس کی زبان سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کا نور ایمانی کسی طرف حکم لگانے کیلئے مقتضی نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں وہ کسی مواخذہ کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن آج کل یہ لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اثبات توحید کیلئے حق و ناحق دونوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید و حدیث شریف سے بجائے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم

بیان کرنے کے لئے نفی علم کی آیات و احادیث منتخب کرتے ہیں۔ اور گستاخانہ و بے باکانہ کلمات خبیثہ سے اپنے انکار پر مصر ہیں۔ طبقہ جہلاء نے بوجہ مطابقت و مناسبت ان سے موافقت کر رکھی ہے اور ان کے اقوال کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے وحی جلی کے کچھ بھی علم نہ تھا۔“

حالانکہ یہ مطابق:

”وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ
مَا يَشَاءُ“

”اور کسی آدمی کیلئے ممکن نہیں کہ خدا اس سے
بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے
کے پیچھے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم

[الشوری: ۵۱]

سے جو خدا چاہے القا کرے۔“

نص کے خلاف ہے۔

نیز رحمۃ اللعالمین خاصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے (سخت تعجب سے حیرانگی ہے کہ) کس قدر
سخت انکار ہے۔ امید اغلب بلکہ یقین ہے کہ وہ رحمۃ اللعالمین خاصہ رب العالمین تو مانتے ہی ہوں گے اور
یہ بالکل درست ہے۔ لیکن توسل اور اسباب کا انکار مسبب کا انکار ہے۔ اور تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ
مناظرہ (جو آج مجادلہ اور مکابرہ کی صورت اختیار کر چکا ہے) کا نتیجہ اور ثمر ہے۔ کیونکہ مجادلہ اور مکابرہ
میں خواہ ایمان بھی نہ رہے۔ پرواہ نہیں کی جاتی۔ يَحْصِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ

اس میں شک نہیں کہ انبیائے کرام کے حال سے عام مومنین تو درکنار کسی ولی اللہ کو بھی کما حقہ علم
نہیں ہے۔ لیکن جن کو اس آفتاب نبوت سے (خواہ ذرہ کی مقدار ہی کیوں نہ ہو) روشنی نصیب ہوئی ہے وہ
تسلیم ہی کریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اکسیر ہدایت (کیمیائے سعادت) میں ارشاد فرماتے
ہیں کہ: ”یہ ظاہری علم مانند تالاب کے ہے اور باطنی مثل چشمہ کے جو زیر زمین ہے جب تالاب کا پانی نکال
نہ دیا جائے اور اس کے نیچے سے کرید نہ جائے چشمہ کا پانی آنا محال ہے۔“

بھائی! علم اجمالی صورت کے لحاظ سے تین نوع پر منقسم ہے: ایک ظاہری، جس میں عوام و خواص
سب مشترک ہیں۔ جیسے آیات محکمات، احکام اوامر و نواہی، بشارت و نذارت و منہم۔ دوسرا علم باطنی ہے
جو صرف خاصوں کا حصہ ہے، عوام اس کے حامل نہیں ہو سکتے اور تیسرا علم وہ ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان
ہے۔ نہ تو اس کا ذکر عام سے ہو سکتا ہے اور نہ خاص سے۔ پہلا ظاہر علم سے ہے، دوسرا علوم باطنیہ سے اور
تیسرا اسرار الہیہ سے ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِنَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشَّتُهُ فِيمُكُم وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوَبَشَّتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ يَعْنِي مَجْرَى الطَّعَامِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ“

فرمایا کہ محفوظ کیں (یاد کیں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تھیلیاں (علم کی)۔ ایک کو میں نے پھیلا دیا تم میں، اور دوسری اگر میں پھیلاؤں اس کو تو میری رگ گردن کاٹ دی جائے۔“ (مشکوٰۃ شریف، کتاب العلم)

[مشکوٰۃ، کتاب العلم]

معاملات کی رو سے عمل اسی پر ہے حسب الحکم ذوالجلال والاکرام حسب استعداد ہر ایک کو تعلیم ہوئی اور یہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے اور جاری و ساری رہے گی۔ اسی معاملہ کی وجہ سے بالکل ظاہر کے میدان میں دوڑنے والوں کو اعتراضات کا موقع ملا اور اسی وجہ سے انہوں نے انبیاء اور اولیاء کے حال کو اپنے حال کی مانند سمجھا۔ اسی لئے ان کا علم ان کیلئے حجاب اور سد راہ ہو گیا اور جہالت کے باعث ان کو انکار ہی آسان معلوم ہوا۔ چنانچہ اعتراضات کے ڈھانچے میں ایسے اشکال پیدا کر دیئے جو بالکل لالچنی ہیں۔ مثلاً حدیث شریف تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي کے جواب میں کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار ہی رہتا تو لیلۃ التعریس کے موقع پر مع صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا نہ ہوتی۔

من از بیگانگان ہرگز نہ نالم کہ بامن ہرچہ کرد آن آشنا کرد
اگر کوئی آریہ یا نصرانی یہ اعتراض کرتا تو اسے زیبا بھی تھا۔ لیکن تف ہے ایسی مسلمانی پر جو اپنے پیغمبر کی زندہ دلی کی بھی قائل نہیں۔

عزیز من! اگر کچھ نور ایمانی ہے تو اس کے لئے یہی حدیث شریف کافی ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ناقض وضو بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ قضا ہوئی نہ ہو سکتی تھی اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ یہ واقعی حدیث شریف میں ان الفاظ سے ذکر ہوا ہے:

۱۔ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ ۲۔ میں اپنے بیگانوں سے ہرگز نالاں نہیں ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے خود میرے جاننے والوں نے کیا ہے۔

”عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ عَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ بَطْرِيقٍ مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِأَلَا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فَرَقَدَ بِأَلَا وَرَقَدُوا حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ فَقَدَرُوا أَنْ يَمُرُّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَادِيهِ شَيْطَانٌ فَرَكَبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَادِيهِ شَيْطَانٌ فَرَكَبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّئُوا وَأَمَرَ بِأَلَا أَنْ ينادِيَ لِلصَّلَاةِ وَيَقِيمُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدَرَا مِنْ فَرَعِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِيمَنْ غَيْرِ هَذَا الْإِذْ أَرَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَرَعَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيَهَا فَيُؤْتِيَهَا ثُمَّ انْفَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ

”روایت ہے زید بن اسلم سے کہا کہ اترے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیچ آخر رات کے مکہ کے راہ میں اور حکم کیا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کہ جگادے ان کو واسطے نماز کے پس سو گیا بلال اور سو گئے لوگ یہاں تک کہ جاگے اس حال میں کہ تحقیق طلوع ہوا ان پر آفتاب پس جاگے لوگ پس تحقیق گھبرائے پس حکم کیا ان کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ سوار ہوں، یہاں تک کہ نکلیں اس جنگل سے اور فرمایا تحقیق یہ جنگل ہے کہ مسلط ہے اس میں شیطان۔ پس سوار ہوئے حتی کہ نکلے اس جنگل سے پھر حکم کیا ان کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ اتریں اور وضو کریں اور حکم کیا بلال کو کہ اذان کہے واسطے نماز کے اور تکبیر کہے پس نماز پڑھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لوگوں کے پھر پھرے اور دیکھی گھبراہٹ ان کی، پس فرمایا اے لوگو! تحقیق اللہ نے قبض کی تھیں روہیں ہماری اور اگر چاہتا البتہ پھیرتا ان کو طرف ہماری بیچ غیر اس وقت کے پس جس وقت کہ سو جائے نماز سے پس گھبرائے طرف اس کی پس چاہئے کہ پڑھے اس کو جیسا کہ تھا پڑھتا اس وقت اس کے میں پھر التفات کی

اتى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَاصْبَعَهُ ثُمَّ لَمْ
يَزَلْ يَهْدِيهِ كَمَا يَهْدِي الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ ثُمَّ
دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِلَالٍ
فَأَخْبَرُ بِلَالٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ
رَسُولُ اللَّهِ رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

[مشکوٰۃ شریف]

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف ابی بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کے، پس فرمایا تحقیق شیطان
آیا بلال کے پاس اور وہ (یعنی بلال) کھڑا نماز
پڑھتا تھا۔ پس تکیہ لگوا یا اس کو پھر بڑی دیر تک
تھکتا رہا اس کو جیسے تھکا جاتا ہے لڑکا، یہاں تک
کہ سویا وہ پھر پکارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے بلال کو، پس خبر دی بلال نے پیغمبر خدا صلی
اللہ علیہ وسلم کو مانند اس چیز کی کہ خبر دی تھی رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پس

کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گواہی دیتا ہوں میں یہ کہ بے شک آپ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے روایت
کی یہ مالک نے بطریق ارسال کے۔“

دیکھئے! خود اسی حدیث شریف سے جو نفی علم کیلئے پیش کی جاتی ہے، صاف ظاہر ہے کہ آپ اس حال
میں بھی سب حالات سے باخبر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر شیطان کے تصرف سے ایسا علم رکھتے تھے کہ
گویا آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی اطلاع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی تصدیق رسالت
کو دوہرایا۔ لیکن بایں ہمہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز ادا کی اور وہ اس لئے کہ
حکم ظاہر شریعت کے مطابق ہے، حال پر نہیں۔ صاحب حال کو حسب استعداد خواہ مخواہ تقلید حاصل ہوا کرتی
ہے۔ لیکن جو صاحب حال نہ ہو اس کیلئے حال کی تقلید حرام ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا نہ کرتے
تو صاحب حال کیلئے حجت ہو جاتی، سنت بن جاتی اور ان جہلاء کیلئے دلیل بن جاتی جو آج اس بات کے مدعی
ہیں کہ ہم ہر وقت نماز ہی میں رہا کرتے ہیں۔ ۱۔ اور ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ

(۱) خیال ہے کہ شاید عوام اس لطیف اشارہ کو نہ سمجھ سکے ہوں لہذا اس کی تفہیم کیلئے مثلاً ایک واقعہ نقل کرتے
ہیں: حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ”ایک دفعہ ہم اعلیٰ حضرت قدس سرہ (بقیہ صفحہ آئندہ)

آتا تو عوام کے لئے نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزر جانے کی صورت میں سخت مشکل کا سامنا ہوتا۔

نفی علم میں ایک ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ”حضور پوچھتے تھے ”یہ کھجور صدقہ کی ہے یا نہیں؟“ سو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوتا تو دریافت کیوں فرماتے۔ اس کے جواب کے لئے مولیٰ کریم کے کلام پاک نے ہم کو آزاد کر دیا ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وادی مقدس میں ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا گیا تو اس عزیز الحکیم علیم بذات الصدور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا:

”وَمَا يَلْكُ بِمِثْنِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ“ اور تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے عَصَا“ [طہ: ۱۷، ۱۸]

موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے۔“

تو اس سے نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكَ یہ لازم آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو خبر ہوتی تو کیوں دریافت فرماتے؟..... اے بھائی! اس مالک کون و مکان سے خوف کرنا چاہیے کہ اس کی غیرت شمع ہر وقت جل رہی ہے مبادا تیرے پروانہ ایمان کو جلا کر رکھ نہ کر دے۔

میرے عزیز! پہلے گزر چکا ہے کہ مطابق سنت اللہ تین نوع پر منقسم ہے۔ ایک ظاہری جس کا حکم

حاشیہ صفحہ سابقہ: کے ہمراہ کسی سفر میں تھے اور اثنائے سفر میں آپ گاڑی پر استراحت فرما رہے تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے نماز ادا کر لی اور اعلیٰ حضرت کو مطلع کرنے کی کسی نے جرأت نہ کی۔ لیکن جب نماز کا وقت تنگ ہو جانے کا خطرہ لاحق ہوا تو ہم نے قدرے بلند آواز سے الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کہا۔ آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا: ”نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں ظاہر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔“ چنانچہ آپ نے وضو فرما کر نماز ادا کی۔“ اب ہم اس حالی کیفیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے تاوقتیکہ صاحب حال نہ ہو جائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب امت کے متاخرین میں سے ایک صاحب حال کی یہ کیفیت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کیفیت بھی اسی حال میں معلوم کر لی تو یقین ہے کہ آپ نے اپنے حال میں ضرور نماز ادا کر لی ہوگی۔ لیکن چونکہ حالی کیفیات کا اظہار عوام کے سامنے منع ہے اس لئے علی الاعلان ذکر نہ فرمایا اور صاحب حال خود بخود سمجھ لیتے ہیں۔ کما ذکور

ظاہر کی طرف ہے۔ دوسرا باطنی، جس کا حکم بطن کی جانب علم ہے۔ اور تیسرا جس کا حکم نہ ظاہر کی طرف ہے اور نہ باطن کی طرف اور وہ معاملہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بس ہے۔ چونکہ اس کا حکم ظاہر کی طرف تھا اس لئے باوجود جاننے کے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس سے مقصود تصدیق اور علم حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھا، نہ کہ اپنی ذات کے لئے علم، جو رفع جہالت کے لئے ہوا کرتا ہے۔ اور مفاد اس کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوب جان لیں کہ یہ میرا عصا ہے۔ پھر حکم دیا ”أَلْقِ عَصَاكَ“ (ڈال دے عصا اپنا) جب ڈال دیا تو وہ اژدھا بن گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ڈر گئے۔ فرمایا: ”خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى“ یعنی ڈرو نہیں بلکہ اسے پکڑ لو۔ ہم اس کو اپنی اصلی حالت پر جس پر آپ کو تصدیق اور علم کروا چکے ہیں، لوٹا دیں گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریافت فرمانا علم غیر کے لئے تھا۔ اور مفاد اس میں یہ تھا کہ میری طرف سے حدیث ہو۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھجور صدقہ سے ہے یا نہیں؟ اور فرمایا کہ یہ اہل بیت پر حرام ہے۔ تاکہ تفصیل کے ساتھ تاقیامت دلیل ہو۔

نیز واقعہ اقلک کے متعلق جو بے سمجھ اعتراض رکھتے ہیں کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوتی تو آپ اس قدر پریشان نہ ہوتے۔“

اگر ضمیر کے ترازو میں کچھ بھی ایمان وزن رکھتا ہو تو بالکل عیاں ہے کہ آپ کی پریشانی محض انتظار وحی کے لئے تھی۔ اور دوسرے اس بہتان کی وجہ سے تھی جو افتراء پردازوں نے بے دلیل غل مچا رکھا تھا۔ بلا ثبوت شور برپا کر رکھا تھا۔ جس کی نفی بعد میں بڑے غیظ و غضب سے اللہ کی طرف سے کلام پاک کی سورہ نور کے دور کو ع میں کی گئی۔ اگر آپ کو علم کی بنا پر تسلی و تشفی نہ ہوتی تو اس بہتان کے سبب جو عوام میں محل یقین تک پہنچ چکا تھا، آپ کی غیرت فوراً طلاق کی مقتضی ہوتی لیکن بخلاف اس کے حدیث شریف میں اس طرح بیان ہے کہ:

”فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ“ ”فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے
وَسَلَّمَ مَنْ يَعْلُدُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَّغْنِي إِذَا هُ فِي“ یا کوئی ایسا ہے جو بدلہ لے اس آدمی سے جس نے

أَهْلِيْ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ فِىْ أَهْلِيْ میرے اہل بیت (بیوی) کی بابت مجھے ایذا دی
 إِلَّا خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرْتُ رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ ہے پس قسم ہے اللہ کی کہ مجھے اپنی بیوی کی بابت
 إِلَّا خَيْرًا“ (بخاری شریف، کتاب الاشہادات علم ہے کہ وہ نیک اور پاک ہے۔ اور جس مرد
 ،باب تعدیل النساء) کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ امہات المؤمنین کا ذرا خیال زینت دنیا کی طرف مبذول ہونے سے کیا کچھ ہوا تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے مہینہ بھر کے لئے ایلا کیا اور مشہور ہو گیا کہ شاید آپ نے طلاقیں ہی دے دی ہیں۔ قرآن مجید، حدیث شریف اور کتب سیر و تاریخ سب اس پر شاہد ہیں۔

أَلْعَلِمُ حِجَابُ الْأَكْبَرِ کے طوفان میں غرق اور حقیقت سے بے بہرہ، روشنی کو اندھیرا اور اندھیرے کو روشنی سمجھنے والے، کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر جاننے والے صاحبان قرآن مجید میں سے نفی علم غیب کی دلیل ثابت کرنے کے لئے بالخصوص سورہ یوسف کو اپنا معیار قرار دیتے ہیں اور اپنے خیال سے تفسیر کرتے ہوئے شیطان کو اپنا معاون و مددگار پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”اگر حضرت یعقوب علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب من اللہ ہوتا تو اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہجر و فراق میں کیوں روتے رہتے۔“

افسوس اگر انصاف کو مد نظر رکھتے اور نور ایمانی کا ایک ذرہ بھی روشن ہوتا تو حقیقت سے اندھوں کو صاف نظر آ جاتا کہ یہ سورہ نئی نہیں بلکہ انبیاء کو من اللہ علم غیب ہونا ثابت کر رہی ہے۔ لیکن بقول شاعرے۔۔

ہر گز بکعبہ نزی اے اعرابی!

کیس راہ کہ میروی بترکستان است

کے مصداق بن کر الٹ سمجھ رہے ہیں۔

مولیٰ کریم اپنا فضل و کرم فرما کر اگر ہدایت کی طرف راہنمائی فرمائیں تو شروع قصہ ہی سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیٹوں نے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر و شکار کے لئے روانہ فرمائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو آگے چل کر وہ بہانہ کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارۃً ان کو ان کے ارادہ سے مطلع فرمادیا۔ گویا آپ کا آئندہ کی خبر سے خبردار ہونا قرآن مجید سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے:-

”قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ“
[یوسف: ۱۳]

”انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کر دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔“

چنانچہ بیٹوں نے آکر یہی جواب دیا:

”قَالُوا يَا أَبَانَا أَإِذَا ذَهَبْنَا سَبَقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكْلَهُ الذِّئْبُ“
[یوسف: ۱۷]

”کہنے لگے کہ ابا! ہم تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کو دوڑنے لگے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔“

پھر بیٹوں نے یہ بہانہ:

”وَجَاءُوا عَلٰی قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ“
[یوسف: ۱۸]

”کہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگالائے۔“

دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا:

”قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا“
[یوسف: ۱۸]

”کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لئے ایک بات بنالی ہے۔“

اب ان آیات بینات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر صاحب عقل ضرور تسلیم کرے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو اس بات سے آگاہ کیا جو ابھی ہونے والی تھی اور پھر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے

کھانے کی خبر سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا بتائی ہوئی بات جاننا من اللہ علم غیب پر مطلع ہونے کی صریح دلیل ہے۔

۲۔ برادران حضرت یوسف کا بنیامین کو بموجب حکم عزیز مصر میں لے جانا، اور وہاں چوری کے الزام میں پکڑا جانا، اور برادران یوسف علیہ السلام کا باپ کو آکر بتانا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بَلِّ سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ (بلکہ تمہارے نفس نے تم کو کچھ حیلہ بنا دیا) فرمانا، اور بنیامین کو اس اتہام سے پاک جاننا، ہر صاحب دانش اس بات سے اندازہ کر سکتا ہے کہ سوائے علم کے پیغمبر کی زبان سے جو مسلمانوں کے عقائد کے رو سے معصوم ہیں، ایسی بات بالکل نہیں نکل سکتی۔

نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ برادران یوسف تو اس مقدمہ میں بالکل بے گناہ بلکہ بے خبر تھے۔ اس لئے صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہما الصلوٰۃ والسلام کے حال سے آگاہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر سے کوئی حجاب نہ تھا۔ اور آپ کا بَلِّ سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ فرمانا انہی کے حق میں تھا۔

۳۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا:

”لَقَضَبْرٌ جَمِیْلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ یَّاتِیَنِیْ بِہُمْ جَمِیْعًا“ [یوسف: ۸۳]

پس صبر بہتر ہے۔ شتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو اکٹھا۔

اور پھر:

”اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ“ [یوسف: ۹۶]

”میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

فرمانا۔

ان آیات قرآنی کو بنظر نور ایمانی ملاحظہ کیا جائے تو ہر ذی عقل اور صاحب حیا کو ماننا پڑے گا کہ حضور کو بعتائے الہی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پورا علم تھا۔

۴۔ حضور کا بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کیلئے بھیجنا اور:

”يَبْنِيْ اَذْهَبُوْا فَتَحْسَبُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَ اَخِيْهِ
وَلَا تَاْيَسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ“
”اے میرے بیٹو! جاؤ! یوسف اور اس کے
بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے ناامید نہ
ہو۔“ [یوسف: ۸۷]

فرمانا۔ کیا یہ لاعلمی کی دلیل ہے؟ باوجودیکہ بیٹوں نے صاف عرض کر دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو
بھڑیا کھا گیا ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بقول مخالف حضرات لاعلمی تھی تو بیٹوں کو یوسف علیہ
السلام اور بنیامین دونوں کی جستجو میں بھیجنا چہ معنی دارد؟ اب انکار کا موقع ہر اس صاحب ایمان کو جسے کچھ
خوف خدا ہے نہیں مل سکتا۔

۵۔ پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو آپ نے فرمایا:
”اِنِّیْ لَا جِدْرِیْحَ یُّوسُفَ لَوْ لَا اَنْ تُفْنِدُوْنَ“
”کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے
تو مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔“ [یوسف: ۹۲]

چنانچہ جب بشیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قیص لا کر روئے مبارک پر ڈالا تو آپ پینا ہو گئے
اور فرمایا:

”قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ“ [یوسف: ۹۶]

صاف نظر آتا ہے کہ ریح یوسف کا دور دراز مسافت سے معلوم ہونا اور آپ کا یہ بر ملا کہہ دینا کہ
میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، علم کی واثق دلیل ہے۔

۶۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قیص دے کر بشیر کو روانہ کرنا اور فرمانا:

”اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِیْ هٰذَا فَالْقُوْهُ عَلٰی وَجْهِ اَبِیْ
یَٰ بُصْبِرًا“ [یوسف: ۹۳]

یہ میرا قمیص لے جاؤ اور اسے والد (صاحب)
کے منہ پر ڈال دو تو وہ پینا ہو کر آئیں گے۔

اس آیت قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ جب کرتہ منہ
پر ڈالا جائے گا آپ بصیر ہو جائیں گے اور اس سے انکار کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ علم

غیب پیغمبروں اور نبیوں کو مولیٰ کریم عطا فرماتے ہیں۔

افسوس تو اس بات کا ہے کہ علم غیب کی نفی کرنے والے صاحبان نبیوں اور مرسلوں کے حال کو اپنی حالت پر متصور کرتے ہوئے محض اسی ضد پر رہ کر اصل معاملہ سے اٹھی اور ناواقف ہیں۔ ان بزرگ ہستیوں پر اپنے ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتراض کرتے وقت حیا سے کام نہیں لیتے۔ ورنہ ہر اہل ایمان کے لئے یہ بات عیاں ہے کہ نبی اور رسول تو درکنار اولیاء اللہ بھی مامور ہوتے ہیں اور باوجود علم ہونے کے حکم خداوندی سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتے۔

مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو ہی ملاحظہ فرمایا جائے تو اس کی نسبت کوئی اشکال نہ رہ جائے گا۔ ایک لمحہ کے لئے فرض کر لیا جائے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی نسبت علم نہ تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو تو اباجان کی نسبت بخوبی علم تھا۔ مانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے غلامی کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے یا قیدی ہونے کی وجہ سے معذور تھے اور خبر نہ دے سکتے تھے۔ لیکن اقتدار حاصل ہونے کے بعد بھی خبر تک نہ کی بلکہ جب برادران غلہ لینے کی غرض سے مصر میں تشریف لائے تو بھی اطلاع نہ دی اور نہ ہی والد صاحب (حضرت یعقوب علیہ السلام) کو کوئی پیغام بھیجا۔ صرف دوبارہ آتے وقت بھائی (بنیامین) کو ہمراہ لانے کی تاکید کر دی۔ پھر جب حضرت بنیامین ہمراہ تشریف لائے تو پھر بھی رخصتی کے وقت بھائیوں سے یہ نہ کہا کہ بنیامین میرا بھائی ہے اسے میرے پاس رہنے دو، بلکہ ان کو اپنے پاس رکھنے کیلئے بحکم الہی یہ تدبیر کی کہ صواع الملک یعنی بادشاہ کا پیاناہ (پانی پینے کا پیالہ) چپکے سے ان کے رحل میں رکھ دیا۔ جس کے متعلق مولیٰ کریم، عزیز الحکیم فرماتے ہیں:

”كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ“

ورنہ وہ اپنے بھائی کو شاہی قوانین کے لحاظ سے

اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔“

[یوسف: ۷۶]

ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ من اللہ اظہار کی اجازت ہی نہ تھی اور جب احکم الحاکمین کی طرف سے اجازت ہو گئی تو فوراً بتا دیا کہ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف (علیہ السلام) ہوں اور یہ میرا

بھائی ہے۔ اور فرمایا:

”وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ“

”اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے

آؤ۔“

[یوسف: ۹۴]

ان امور سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مامور من اللہ نبی مرسل اور اولیاء اللہ باوجود علم ہونے کے حکم خداوندی کے سوا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان تمام انبیاء سے ارفع و اعلیٰ ہے بلکہ تمام انبیاء آپ کے مقابلہ میں امتی کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے علم پر گفتگو کرنا اور اعتراض کرنا کہ آپ کو علم نہ تھا، سراسر نادانی اور جہالت ہے۔

اے بھائی! انکار کا تو کوئی علاج ہی نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر احادیث تو درکنار نص قطعی یعنی کلام اللہ سے کافی شہادت ہے۔ اگر کچھ صراط مستقیم کی ضرورت اور حق کی طلب ہے، اگر کچھ خوف خدا ہے تو ضد کو چھوڑ کر پچہ غفلت کو دل کے کانوں سے نکال دے اور چشم بصیرت کو کھول کر دیکھ کہ مولیٰ کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں:

”وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ“

”اور ہمیشہ رہے گا تو خبردار ہوتا ان کی خیانت

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ

سے مگر تھوڑے سے ان میں سے پس معاف

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“

کران سے اور درگزر کر، بے شک اللہ دوست

رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔“

[المائدة: ۱۳]

اور فرمایا:

”يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ

”اے اہل کتاب! بیشک آیا ہے تمہارے پاس

كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ

رسول ہمارا، بیان کرتا ہے واسطے تمہارے بہت

وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ

اس چیز سے کہ تھے تم چھپاتے کتاب میں سے اور

نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“

درگزر کرتا ہے بہت سے، بیشک آیا تمہارے

پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب بیان کرنے

[المائدة: ۱۵]

والی۔“

دوسری جگہ سورہ تحریم میں فرمایا:

”وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِ حَدِيثًا،
فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ“

اور جب نبی نے چھپا کر اپنی بعض بی بی سے
ایک بات کہی پھر جب اس بی بی نے خبر دی اس
بات کی اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ
کر دیا تو پیغمبر نے کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی۔“

[التحریم: ۳]

یہ آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ مولیٰ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے تمام مخفی
رازوں، شرارتوں اور خیانتوں سے مطلع تو کر دیا لیکن آپ نے مناسب صورت حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے
کچھ تو اظہار فرمادیا اور جو اظہار کے قابل نہ تھا اس کو مخفی ہی رکھا۔

قرآن مجید کا نزول کئی وجہ پر ہوا ہے اور کئی نوع پر منقسم ہے، ان سب صورتوں کا اجمالی بیان تین
طرح پر واضح ہے جن کا عمل مختلف ہے۔ [1] محکمات [2] تشابہات اور [3] مقطعات۔

1۔ محکمات:

جن کے متعلق هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ فرمایا گیا ہے، اس حصہ کا حکم بظاہر احکام پر مبنی ہے یعنی اوامر و نواہی،
حلال و حرام، معاملات، جزا و سزا فی الدنیا و فی الآخرہ ہے، جس کے معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عمل
کے میدان میں کچھ اختلاف ہے جس کا مفاد اس کے وجودی عمل کے اثبات پر ہے۔ خواہ فرع آپس کی
ضد کے باعث بلائے جان اور سد راہ ہی کیوں نہ ہو جائے اصل کے خلاف کا متقاضی نہیں ہو سکتا۔

2۔ تشابہات:

جن میں کئی معنوں کا احتمال ہو سکتا ہے: كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَأُخْرُ مُتَشَبِهَاتٍ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالرَّاسِخُونَ
”اور تشابہات بھی ہیں تو جن لوگوں کے دلوں
میں کجی ہے وہ تو تشابہات کے درپے ہوتے ہیں
کہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں اور

فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ“

مراد اصلی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، ہر ایک ہمارے رب کے پاس سے ہے اور عقل والے لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔“

[آل عمران: ۷۷]

3۔ مقطعات:

ان کے معانی کو سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص الخاص متبعین بندگان خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

محکمات تو عوام کیلئے ہے اور متشابہات خواص کیلئے جن پر بجانب اللہ علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جیسے واقعہ معراج، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں سکونت، شجرہ منوعہ و ہبوط و مثہا۔ لیکن مقطعات خاص الخاص مرسلین کیلئے ہے جیسے فرمایا:

”پس وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی۔“

”فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ“

غور کیجئے! باوجود تفصیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ، ہونے کے یہاں اجمالاً بھی ذکر نہیں فرمایا گیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ کتاب اللہ تَبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر ایک چیز کو بیان کرنے والی ہے لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ سب کے لئے یکساں ہے؟ سب کیلئے مساوی تو محکمات بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ علمائے ظاہر سند حاصل کر کے، دستار فضیلت باندھ کر اپنے فکر کے دریا میں غوطہ زن ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سخت مخالف ہو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ

تُقَاصِرُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ ۱

اے بھائی! مولیٰ کریم اپنے فضل و کرم سے تجھے صحیح فکر اور نیک سمجھ عطا فرمائیں، قرآن حکیم عوام

۱۔ تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کے فہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔

کیلئے تو قال ہی ہے لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص الخاص تبعین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائزین کیلئے صدور و حال۔ کیوں نہ ہو۔ یہ کلام اس رب العلمین کا ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ اس لئے اس کا شان نزول دو وجہ پر ہے۔ ایک بظاہر واقعہ کی ضرورت کو پورا کرنے کی رو سے اور دوسرا مطابق حال۔ کافروں کیلئے اور طرح، مومنوں کیلئے اور، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے اور، ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق تعلیم ہوئی۔ مناسبت حال سے مناسبت امور کا نزول فرمایا گیا۔ گویا شان نزول ہمارے حال کی عبارت سے ہے۔ اور یہ اعجاز کلام الہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ
مثلاً اصحاب کہف کے قصہ میں لوگوں کے اختلاف کو رفع کرنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا:

”وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا“ [الكهف: ۲۵] سال رہے۔“

تو ساتھ ہی جواب کفار کیلئے ارشاد ہوا:
”قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا“ [الكهف: ۲۶] جانتا ہے۔“

بعض معترض کہہ دیں گے کہ یہ نفی علم نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے علم کی تصدیق ہے اور یہ لایعنی اعتراض ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کیلئے تو قرآن مجید کا فرمان بس ہے۔ پھر اَللّٰهُ اَعْلَمُ سے کیا فائدہ؟ اور ساتھ قُلِ اس امر کا شاہد ہے کہ یہ رد کفار کیلئے جواب تھا۔ ورنہ قُلِ کی ضرورت نہ تھی۔ اس طرح قرآن شریف میں جتنے قُلِ نفی علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہیں سب کے سب جواب کفار میں ہیں۔

ایک صاحب اعتقاد نے ان سب کو کسر نفی پر محمول کیا ہے۔ جس پر مخالف نے اعتراض کیا ہے کہ کیا نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ نَبِیْ نے جھوٹ کہا ہے، اور مولیٰ کریم نے جھوٹ سکھایا ہے؟ کیا اس کتاب میں جھوٹ کا بھی دخل ہو سکتا ہے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ۔

گو کس نفسی کے طور پر ایسا جواب کسی حد تک درست ہے جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ جب شاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ تو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیغام سن کر فرمایا کہ پہلے جا کر میرے متعلق ان عورتوں سے دریافت کر دو دیکھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ چنانچہ جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

”قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِنَّ زَوْدَ دُنِّيَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ، قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ“
 ”بادشاہ نے (عورتوں سے) پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف سے (ناجائز طور پر) اپنی کار بر آری چاہی؟ بول اٹھیں کہ حاشا للہ! ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔“

[یوسف: ۵۱]

ظاہر ہے کہ آپ کا یہ اقدام سراسر اپنی بریت پر مبنی تھا لیکن چونکہ اپنے آپ کو پاک کہنا ایک عیب ہے اس لئے اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا:

”وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ“ [یوسف: ۵۳]
 اور میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا۔ بیشک نفس برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے۔

بالکل اسی اسلوب اور اسی نہج پر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ مثلاً:

”قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ“
 کہہ دو، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے خدا کے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو اور نہ کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ [الانعام: ۵۰]

لیکن جن آیات کے شروع میں لفظ قُلْ ہے ان کو نہ تو کس نفسی پر تاویل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور حیلہ کی حاجت، جھوٹ کہنا تو سراسر نادانی اور جہالت ہے کیونکہ یہ شریعت غرا پر الزام کے مطابق ہے اور شرع شریف حکم کے تابع ہے جس کے وجود کیلئے کئی لباس حرام سے حلال اور حلال سے حرام کی صورت میں تغیر و تبدل ہوتے رہے ہیں۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بموجب حکم خدا جل

وَعَلَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اسی کو مکمل کر دینے والی ہوئی۔ تاہم انبیاء و مرسلین کی شریعت عوام سے مرفوع ہی ہے۔ مثلاً مہر کا ادا کرنا، چار سے زیادہ نکاح اور تہجد کی فرضیت اس امر پر واضح دلائل ہیں۔

اس مقدمہ میں ایک امر غور طلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی شریعت میں ناحق قتل، جھوٹ، اور بہتان کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ فرمایا ہے:

”مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ
عَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا“

کو اور تیار کیا واسطے اس کے بڑا عذاب۔“

[النساء: ۹۳]

”وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا
فَقَدْ اخْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا“

اس نے بہتان اور گناہ ظاہر۔“

[النساء: ۱۱۲]

لیکن جب باری تعالیٰ کی اس حکمت کاملہ نے کسی مصلحت کے پیش نظر کوئی امر ظاہر شریعت کے خلاف مقرر کر دیا تو اس کے لئے وہ حکم جائز اور جاری ہو گیا۔ جیسے حضرت یوسف اور حضرت خضر علیہما السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔

۱۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ
فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْنَاهَا لَعِيرًا انْكُمْ
لَسَارِقُونَ“

”تو جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے حلیے میں پیانہ (پیالہ) رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے

[یوسف: ۷۰]

۲۔ ”فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ
خَرَقْنَاهَا قَالَ أَعْرِضْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

”پس دونوں (حضرت موسیٰ اور خضر) چل پڑے حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ

۱۔ آج کے دن کامل کر دیا میں نے تمہارے لئے دین تمہارا۔

شَيْئًا امْرًا

السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا موسیٰ نے کہا آپ نے

اس کو اس لئے پھاڑا ہے کہ اس کے سواروں کو

[الکھف: ۷۱]

غرق کر دیں یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی

”پھر دونوں چلے حتیٰ کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو

خضر نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے

ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا

”لَا نَطْلُقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيََا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُ

نَفْسًا رَّكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا“

[الکھف: ۷۴]

یہ تو آپ نے بری بات کی۔“

یہ امر مسلم ہے کہ نزول قرآن شریف خاص واقع ہوا ہے اور حکم عام۔ اور یہ مناسبت حال کی رو سے

ہے مثلاً:

”اور رو برو لائیں گئے ہم دوزخ کو اس دن

واسطے کافروں کے رو برو لانا۔ وہ لوگ کہ تھیں

آنکھیں ان کی بیچ پردے کے یا میری سے اور

نہیں تھے سن سکتے۔“

”وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ

عَرَضًا لِّلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن

ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا“

[الکھف: ۱۰۰، ۱۰۱]

کا شان نزول خاص کفار کے لئے ہے اور حکم مناسبت رکھنے والوں کے لئے عام۔ مناسبت کے لحاظ

سے مومن ہو یا کافر، سب برابر ہیں۔ بلکہ باوجود ایمان رکھنے کے اس نسبت کا ہونا زیادہ خطرناک

ہے۔ کیونکہ کافر کے متعلق احتمال ہے کہ وہ نور ایمانی کے ذریعے اس اعمیت سے خلاصی پائے۔ لیکن جو ایمان

رکھنے کے باوجود اس سے مناسبت رکھتا ہو اس کا اس بلا سے نجات پانا دشوار ہے۔ جب تک وہ اعتقاد کی

درستی اور رجوع نہ کرے۔ لہذا اس امر سے خوف رکھنا چاہیے کہ کلمات بحکم خدا جواب کفار میں ان کی طرف

منسوب ہیں کہیں مومن ان سے مناسبت نہ رکھے اور جو باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کی رو سے حجت ختم کرنے

کیلئے وارد ہوا ہے اس پر اعتقاد رکھ لینے کے سبب سے نور ایمانی کو نہ کھو دے۔

قرآن کریم کا نزول واقعات کے سوا ایک ایک لفظ حال کے مطابق تطبیق کرنے والا ہے۔ ذرا چشم

بصیرت سے غور و فکر کے ترازو میں ایمان کے اوزان سے موازنہ کر کہ توحید کا یا فعل کا بیان کرتے ہوئے هُوَ الَّذِي سے ارشاد ہوتا ہے۔ جو ہمارے حال یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے موافق ہے۔ بعض غیر مسلم خصوصاً آریہ اور عیسائی جہالت کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کا کلام نہیں ورنہ اِنِّیْ یَا اَنَا کا لفظ ہوتا۔ جو ذات سے اتصال رکھتا ہے۔ اور هُوَ کی نسبت غیر کی طرف ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلام الملوک ملوک الکلام کے مطابق هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کا کلام جو سرا سر حال اور ہمارے حال کے مترادف ہے پراسرار واقع ہوا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ مشیت ایزدی سے وادی مقدس میں قدمزن ہوئے تو ارشاد ہوا:

”اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاعْبُدْنِیْ“ ”بیشک میں ہی ہوں رب تیرا پس اتار لے جوتے اپنے۔“ [طہ: ۱۲]

چونکہ اس وقت تجلیات کا ظہور تھا اس لئے مطابق حال اور ردویا ہی ارشاد فرمایا۔ یوں تو اَلَمْ سے لیکر وَالنَّاسِ تک سارا کلام الہی ہے، خواہ وہ قصص کی رو سے غیر کا کلام ہو یا حال و کلام و کفار۔ گو قرات کے لحاظ سے خواہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو، پڑھنا اور سننا ثواب بلکہ فرض ہے۔ لیکن عمل میں از حد اختلاف ہے۔ مثلاً فرعون کی زبان سے اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی کلام الہی تو ہے لیکن عمل کے میدان میں کفر ہے اور اس کا عامل واجب القتل۔ التحیات یعنی قعدہ نماز میں رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِنَا الَّذِیْنَ دَعَاۤہُمْ اِلٰی الْکُفْرِ اَنْزِلْ عَلٰی ہر مروج ہے۔ لیکن جس کے والدین کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، اسے تلاوت اور قرات کے بغیر دعا کے طور پر پڑھنا بجکم خدا ممنوع ہے۔ اسی طرح جس آیت قرآن شریف کا شان نزول کفار کے حق میں ہو اس پر مومنین کا عمل حرام ہے۔ اور جن آیات کے ساتھ قُل جو حکم خدا کا مقتضی ہے اس پر عقیدہ یا عمل مطلق گمراہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اکثر قُل جیسے قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ محض سوال کفار کا تعلیم جواب ہیں ان کو اسی پر معیار کرنا نادانی ہے۔ یہ صرف اس موقع محل پر واقع ہوا ہے جن کے انکار کی وجہ سے وعید اور بیان انکار اور وعدہ عذاب کی

۱۔ میں تمہارا رب سے اعلیٰ رب ہوں۔

۲۔ اے ہمارے رب! مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش۔

تفصیل درج ہے جن کے لئے بات پوری ہو چکی کچھ تو مِثْلُکُمْ کی وجہ پر بیان ہو چکے جن کو دوبارہ درج کرنا بے سود ہے۔ باقی سب کے سب ذیل میں درج کئے جاتے ہیں تاکہ یہ اشکال پوری تکمیل کے ساتھ حل ہو جائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۱۔

تو اس علیم خمیر نے پہلے ان مشوروں کی خبر دی کہ:

”وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“
 ”اور چھپ چھپ کر مشورہ کیا ان لوگوں نے کہ ظالم ہیں کہ نہیں یہ مگر بشر ہے مثل تمہاری۔“

پھر جواب کفار میں حضور کو حکم ہو رہا ہے:

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“

”آپ کہ دیجئے کہ ہاں میں تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں۔ جو ان کے حال کے مناسب تھا۔“

[حم السجدة: ۶]

اب نہایت ادب کے ساتھ التجا بلکہ استغاثہ ہے کہ اس سلطنت قرآنی کی حکومت میں سیر کریں، ہر بازار اور گلی کو بچے میں تجسس کر کے دیکھیں، ہر محل اور ہر موقع میں چراغ ایمان کی روشنی سے متلاشی ہوں، ہر شجر کی ٹہنیوں اور پتوں کے رگ وریشہ سے معلوم کریں، ہر وادی میں سیر گردانی کریں، ہر گلستاں کی ہر بہار کے پھولوں کی خوشبو سونگھیں، اس میں آفتاب کے تصرفات کو دریافت کریں، اس کی رات کے ماہتاب اور ستاروں سیاروں کی حرکات و سکنات کا ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں مومنین کے شان یا ان کے جواب میں یا ان کے اعتقادات کی بناء پر انکو مطلع کرنے کے لئے، حقیقت کو عیاں کرنے کے لئے بھی ایسا بیان ہوا ہے۔ یعنی ارشاد باری تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ مومنوں سے کہہ دو جو قُلْ جواب کفار کی مثل اور مانند ہوں؟ ایک کلمہ تو درکنار ایک حرف بھی میدان قرطاس میں کلام الہی سے اس قسم کا نہیں ملے گا۔

ہاں اِلَّا الْمُؤْمِنِينَ رَأَوْا وَحَنِمَ ۱ حکمت سکھانے والا حکیم، رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۲ مطابق اِنْ رَحْمَةً

۱۔ اور مجھ میں توفیق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔

۲۔ مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے مہربان۔ ۳۔ تمام جہانوں کیلئے رحمت۔

اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ معلم و مژکی، مبشر و نذیر، سراج منیر۔

نزول قرآن حکیم کے مطابق مولیٰ کریم کا معاملہ کفار کے ساتھ ان کے اعتقادات اور انکار و اعمال کی وجہ پر ان کے حال کے مناسب ہے، اور مومنین کے ساتھ ان کے اعتقادات اور تسلیم و اعمال کی بناء پر ان کے حال کے مناسب ہے۔ مثلاً اَشِدُّهُ الْعِقَابَ ۝ کفار کیلئے ہے تو غُفُورٌ رَحِيمٌ ۝ مومنین کے لئے۔ عمل کے میدان میں خدا کا تصرف بالکل عیاں ہے۔ جو فرمان نازل فرمائے ہیں، ملاحظہ ہوں:

”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا“ [النور: ۶۳]

”مت مقرر کرو پکارنا پیغمبر کا درمیان اپنے جیسا

پکارنا بعض تمہارے کا ہے بعضوں کو۔“

”اے اہل ایمان! خدا اور رسول سے پہلے بات

نہ کیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بے شک خدا

سنتا جانتا ہے۔ اے اہل ایمان! اپنی آوازیں

پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔ اور جس طرح

تم آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے

ہو ان کے رو برو زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ

ہو) کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم

کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی

آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقویٰ

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ

أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

وَأَجْرٌ عَظِيمٌ“ [الحجرات: ۱ تا ۳]

کے لئے آزمائے ہیں۔ ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔“

۱۔ بے شک رحمت اللہ تعالیٰ کی قریب ہے نیکو کاروں سے۔

۲۔ نہایت سخت عذاب والا۔

۳۔ بے حد بخشش کرنے والا نہایت مہربان۔

پھر فرماتے ہیں:

”وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا“
 ”اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں
 صاحبوں آرام کے کو اور ڈھیل دے ان کو تھوڑی

سی۔“

[المزمل: ۱۱]

”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ“ [الكفرون: ۲۰، ۱]
 ”کہ اے کافرو! نہیں عبادت کرتا میں اس چیز کی
 کہ عبادت کرتے ہو تم۔“

دیکھیے! متذکرہ بالا آیات جو مومنین کے حق میں ہیں کافروں کے بالکل برخلاف ہیں۔ اور
 جو کافروں کے حق میں ہیں، مومنوں کے خلاف ہیں۔ اسی طرح یہ قُل جو بالکل حکم خدا کے مترادف ہے، اہل
 ایمان کیلئے سمجھنا سراسر گمراہی ہے۔ کیونکہ یہ محض کفار کیلئے ہے اور انہی کے مناسبت حال کی رو سے ہے۔ اور
 جو مومنوں کے لئے ہیں اس پر ایمان رکھنا اہل ایمان کے لئے اکسیر ہدایت اور سبیل رشد اور دو جہاں کی
 کامیابی ہے۔ ورنہ باوجود مومن ہونے کے اعمیت اور ہدایت سے محرومیت کا باعث ہے۔ اور وہ اس لئے
 کہ جس چیز پر اعتقاد نہ ہو اس سے حصول ناممکن ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:

قَالَ يَقُومُ آرَاءُ يَتَمَنَّوْنَ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي
 وَاتَّبَعِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِيَّتْ عَلَيْكُمْ
 اَنْلَزْ مَكُومَهَا وَاتَّعَمَّ لَهَا كَرِهُونَ“

[ہود: ۲۸]

”انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! کیا دیکھا تم
 نے اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل
 روشن پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے
 رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی
 گئی ہو تو کیا ہم اس کو تمہارے گلے باندھ سکتے
 ہیں اور تم اس سے بیزار ہو۔“

تو ان ہر دو قسم کی آیات میں جو ایک دوسری کی ضد ہیں، سخت اختلاف ہے۔ صاحب اعتقاد ان کو
 دلیل پکڑیں گے، اور نہ ماننے والے ان کو دلیل بنا سکیں گے۔ لیکن اس صورت میں بموجب فرمان ایزد
 متعال:

”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“

اور اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس

میں بہت سا اختلاف پاتے۔“ [النساء: ۸۲]

وحدانیت اور کلام الہی میں سخت فرق لاحق ہوگا۔ جس سے نور ایمانی کے ضائع ہونے کا احتمال ہے۔ اس لئے اس تطبیق کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور دلائل کی رو سے ماننا ہی پڑے گا کہ جواب کفار منکرین کے لئے ہے اور اثبات علم مومنین کے لئے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ کس وضاحت سے مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا ہے۔

اس موقع پر آج کل کے عالم حجاب اکبر کے بحر میں غوطہ لگانے کے بعد ضرور کہ دیں گئے کہ تمہارا اور پیغمبر کا فرق صرف وحی کا ہے۔ ورنہ مثلنا میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور وحی پر ہمارا ایمان ہے۔“ معلوم ہوتا ہے کہ شاید وحی کو انہوں نے اس رقعہ یا پروانہ کی مانند سمجھ رکھا ہے جو ایک دوسرے کی طرف بھیجا جاتا ہے اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ وحی ایک ایسی حالت ہے جس کا برگزیدہ ہستیوں کے سوا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ نظر عمیق ہے تو دیکھو مولیٰ کریم ان کفار کے جواب میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں جن کو نبوت کی ہوس تھی:

”اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“

”اللہ خوب جانتا ہے کہ کس جگہ رکھے رسالت

اپنی کو۔“ [الانعام: ۱۲۳]

یہاں ایک لفظ اظہار کے قابل ہے کہ مثلنا تو فعل اور اعتقاد کفار ہے۔ روف و رحیم اس سے مومنوں کو بچائے رکھے۔ رہا یہ کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے ذریعے احکام الہی ہم کو پہنچیں ان پر عمل کرنا ہی مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ہے اور بس۔ لیکن اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ جو اصل ایمان اور نوری یقین ہے، فَاتَّبِعُونِي کے سوا محال ہے۔ گو

۱۔ جس نے اطاعت کی رسول کی پس بے شک اطاعت کی اللہ کی۔

۲۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔

۳۔ پیروی کرو میری۔

اطاعت اور اتباع

کے معنی ایک ہی سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت حکم کی تعمیل ہے جو بے گانگی ہے اور اتباع یگانگی۔ حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا اطاعت ہے۔ اور اتباع قدم بقدم چلنا مطابقت ہے۔ بعض احکام عنایت کی رو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی طرح تھے۔ مثلاً نماز تہجد۔ اور عام مسلمانوں پر یہ فرض نہیں کی گئی۔ لیکن اتباع کے میدان میں یہ فرض ہی کی حیثیت رکھے گئی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکم ہو رہا ہے:

”ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
دین ابراہیم (علیہ السلام) حنیف کی۔“
[النحل: ۱۲۳]

تو اس میں اطاعت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اتباع حنیف کا حکم ہے کہ جیسے یکسوئی والے اور خلیل ابراہیم علیہ السلام تھے، ویسے ہی تم بھی ہو جاؤ تو یہ اشارہ حال سے ہے۔ اسی طرح مومنوں کو مطلع فرمایا ہے:

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
”کہ دو میرے حبیب! اگر تم خدا سے محبت رکھتے
ہو یا رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت
اللہ“
[آل عمران: ۳۱]
کرے تم سے اللہ تعالیٰ۔“

کیونکہ جب تک اتباع نہ کرو گئے کبھی محبت کو نہ پہنچ سکو گئے۔ اطاعت جو ارجح کے فعل سے ہے اور اتباع قلب کے جذب سے، اور محبت کا تعلق دل سے ہی ہے۔ اسی لئے اس لفظ کو محبت کے لئے مخصوص کیا ہے اور اطاعت سے محبت تک پہنچنا دشوار ہے۔ گو اطاعت مجاہدہ کی رو سے سبب یافت و یاب ہے لیکن حال کی علت نہیں ہے۔ کیونکہ حال کی تقلید بغیر حال کے کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف اعتقاد کی شمع اور روشنی سے اس کے فضل کی امید پر ساعی ہیں۔

محققین اہل سنت و جماعت کے نزدیک ولی کا وجود عوام کے روح کی مانند ہوتا ہے اور نبی کا وجود ولی کی روح کی مانند۔ گو اس روح سے یطن یا روحانیت مراد ہے لیکن مراتب اور حال کے لحاظ سے یہ کہ دینا ہی موزون ہوگا۔ کیونکہ عام مومن اس حال میں جبکہ اس کے حواس خمسہ نیند میں مستغرق ہوں، اور روح یطن

کی طرف متوجہ ہو تو گاہے یعنی خواب دیکھتا ہے۔ اور ولی بے داری میں وجود کی آفت سے چھوٹا ہوا ان معنوں کو پانے والا ہوتا ہے۔ تاہم سر اور حقیقت کی رویت کے لئے غنودگی یا استغراق لازم ہوتا ہے۔ لیکن نبی کے لئے بالکل بظاہر بے داری میں عام حالت کی مانند یہ عبارت نمود پکڑتی ہے۔ ولی کو بھید میں الہام سے اطلاع دی جاتی ہے اور نبی کو ظاہر وحی سے۔ کرامت ولی کے لئے ہوا کرتی ہے اور معجزہ نبی کے لئے عام پر ظاہر کرنے کے واسطے۔ ولایت کی انتہاء نبوت کی ابتداء ہوتی ہے۔ ولی طلب میں جانے والا ہوتا ہے اور نبی مقصود کو پائے ہوئے واپس الی الخلق آنے والا ہے۔ ولی ولایت کے اظہار سے معطل ہوتا ہے اور نبی دعوائے نبوت سے تصدیق کو پہنچنے والا۔ خواہ آج مسلمان کہلانے والے مثلنا کے حجاب میں انتہاء کو پہنچ گئے ہوں، مراتب اور مدارج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے گناہ دوسرے کے ثواب ہیں۔ بلکہ ہم کو تو نبیوں اور رسولوں کے گناہ بھی نصیب نہیں ہیں۔ مثلاً حضرت یونس علیہ السلام سے جو قصور سرزد ہوا وہ محض غیرت اسلام اور کفر سے بیزاری تھا۔ لیکن عتاب میں گرفتار ہوئے اور فرمایا کہ اگر یونس معافی نہ مانگتے اور اپنے رب کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ لیکن ادھر اگر آج کسی کو وہ غیرت نصیب ہو تو بلاشبہ وہ ولی اللہ ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ:

”حَسَنَتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَتُ الْمُقَرَّبِينَ وَحَسَنَتُ
الْمُقَرَّبِينَ سَيِّئَتُ الْعَاشِقِينَ وَحَسَنَتُ
الْعَاشِقِينَ سَيِّئَتُ الْوَاصِلِينَ“
”ابرار کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں اور
مقربین کی نیکیاں عاشقین کی برائیاں ہیں اور
عاشقین کی نیکیاں واصلین کی برائیاں ہیں۔“

عوام کے نزدیک یہ بات عجیب ہے۔ کیونکہ گناہ اور ثواب دو متضاد فعل ہیں۔ تو پھر ایک کے گناہ دوسرے کے لئے ثواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟

اے عزیز! خداوند تجھے نیک سمجھ عطاء فرمائے اور تیرے علم کو زیادہ کرے۔ یہ گناہ و ثواب حال کے تغیر سے ہے فعل کے صادر ہونے سے نہیں۔ جب واصل کا کسی خطاء سے تنزل ہوتا ہے تو وہ اپنے مقام وصل یعنی اس حال سے جس میں اسے مشاہدہ اور لقاء سے اطمینان تھا، گرایا جاتا ہے تو وہ وصل کے لئے دردِ فرقت میں بے قرار ہوتا ہے۔ اور عاشق اپنے مقام درد اور محبت میں خوش ہوتا ہے۔ تو گویا واصل کا حال تنزل کی

صورت میں عاشق کی مانند ہوتا ہے۔ اور جب عاشق کسی وجہ سے اپنے مقام سے گرتا ہے تو مقرب کے مقام میں آتا ہے اور اس عشق و محبت کے لئے بے قرار ہوتا ہے جو اسے حاصل تھا۔ اور مقرب گا ہے درد و الفت کی ہوا سے لیت قلب سے سرور پاتا اور خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح مقرب کسی غفلت سے چارونا چار برابر ہوتا ہے۔

تو جب بندگان خدا اور مردانِ الہ کے حال کے علم سے ہماری عقلیں عاجز ہیں تو نبیوں اور مرسلوں کے حال کے علم سے تو کلام ہی کیا۔ بلکہ جو کچھ بھی ہم نعمت کی رو سے نبیوں اور مرسلوں کی نسبت جانیں یا کہیں وہ ہم آپ ہی ہوں گے۔ ان کے حال سے تو کسی ولی کو بھی حصہ نہیں ہے مگر بہت کم۔ اور عوام تو اس میں از حد عاجز ہیں اور یہی باعث انکار ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی حقیقت سے عارف اور شناسا نہ ہو سکے تو وہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ مطابق فرمان:

”بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهَا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاْوِيلُهَا“
 ”حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر قابو نہ پایا
 جاسکے اس کو نادانی سے جھٹلادیا اور ابھی اس کی
 حقیقت ان تک آئی ہی نہیں۔“ [یونس: ۳۹]

اور سورہ مومنوں میں فرمایا:

”أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ“ [المومنون: ۶۹]
 ”یا نہیں پہچانا انہوں نے رسول اپنے کو پس وہ
 واسطے اس کے انکار کرنے والے ہیں۔“

لفت میں منکر کے معنی ناشناس کے بھی ہیں۔ دیکھو! سورہ یوسف میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ“
 ”اور آئے بھائی یوسف کے پس داخل ہوئے پاس
 اس کے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ
 پہچان سکے۔“ [یوسف: ۵۸]

تو یہاں منکرین کے معنی ناشناس کے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے باوجود تسلیم کر لینے کے یہ انکار باعث جہالت ابدی اور مقصود سے ناصرا دی اور حقیقت سے اعمیت ہے، کیونکہ یہ سوء اعتقادی ہے۔ جب بنیاد ہی

حقیقت کے خلاف ہو تو عمارت کی استقامت حق پر محال ہے۔ اور اس محل میں لقائے الہی اور سیرالی اللہ کا مشاہدہ ناممکن۔ اس واسطے کہ جس چیز پر یقین ہی نہ ہو اس کے لئے سعی کے قدم کٹ جاتے ہیں۔ تو پھر سب اعمال اور اجرائے ہو جاتے ہیں۔ جن مسلمانوں کو مولیٰ کریم نے اپنے فضل و کرم سے اس گمراہی کے گڑھے سے بچالیا ہے، گو وہ حقیقت تک نہ ہی پہنچ سکیں تاہم صراط المستقیم پر حسن اعتقاد کے سہارے چل رہے ہیں۔ اور بخشش و نعمت کے مستحق ہیں۔ لیکن جو سوء اعتقادی کے دریا میں غرق ہو رہے ہیں، کنارہ نجات ان کے لئے عنقاء ہو گیا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

تو افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل خیال کرتے ہیں اور آیت رشد کو ظاہری اسباب پر ہی جانچ رہے ہیں۔ گویا وہ دین کی حقیقت اور نور ایمانی کو ظلمات کے حجاب میں مستور کر رہے ہیں۔ تو حسرت سے کہنا ہی پڑے گا کہ پھر ان کفار میں جن کے حق میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے: ”وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُوْنَ“ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم ایسے اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔“ [یونس: ۴۳]

اور ان مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود نور ہدایت کے اور حضور کی طرف دیکھنا ہی سبیل رشد ہے۔ لیکن بظاہر صورت جو ایک دوسرے کے مثل ہے، اسکی نفی فرمائی ہے کہ ”میرے حبیب! آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تو کیا ایسے اندھوں کو جن کی نظریں آپ کے ظاہری پر رہ گئیں اور حقیقت سے ناشناس ہیں، راستہ دکھائیں گے؟ جس حال میں کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں“ تو وہ نور جو بشریت کے لباس میں مستور تھا، وہ ہدایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں پوشیدہ تھی، وہ کیفیت جو چشم حبیب خدا سے ہویدا تھی، وہ شمع جو دونوں جہان کی روشنی کا موجب ہے اس سے اندھے رہ کر گمراہ ہوئے تو بظاہر دیکھنا ان کے لئے بجائے نفع

۱۔ پناہ پکڑتے ہیں ہم ساتھ اللہ تعالیٰ کے نفوس کی برائیوں سے اور اپنے برے عملوں سے۔

کے نقصان کا باعث ہوا۔ تو آج مدعیان اسلام بھی اس حقیقت نور اور ہدایت سے ناشناس اور منکر ہو رہے ہیں۔ اور تعجب یہ ہے کہ اس پر مصر ہیں۔ تو گویا جہالت کو علم، تاریکی کو روشنی، اور گمراہی کو راستہ سمجھ رہے ہیں ورنہ زمانہ کے صدیق اکبر حقیقت سے ماہر، معنوں کو پائے ہوئے، صحابہ میں سے برگزیدہ نے کیا ہی حق فرمایا ہے:

”حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا لَيْتَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ
رَسُولِ اللَّهِ وَإِنْفَاقَ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَأَنْ تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ
”پسند ہیں مجھ کو دنیا کی تین چیزیں۔ دیکھنا طرف
رسول اللہ کے، اور خرچ کرنا اپنے مال کو رسول
اللہ پر اور میری بیٹی بی بی رہے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی۔“ [منہات ابن حجر]

قرآن حکیم میں فکر و تدبر سے دیکھیں تو آفائنت تہدی العُمى ۱ کا مفاد اس بات پر دال ہے کہ اس شخص کو جودل کی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا وہ ہدایت سے اندھا اور محروم ہے۔ گو دعوت عام اور ہدایت خاص ہے جس میں ارادہ حضور کو خاص حصہ ہے۔ لیکن اس بد بخت کیلئے جس نے اپنے باطن کی آنکھ کو کج فہمی اور سوء اعتقادی سے اندھا رکھنا فرمائی ہے کہ ”تم کس طرح ہدایت دے سکتے ہو اس بے نصیب کو جو آپ کو باوجود نظر کرنے کے نہیں دیکھتا۔ لیکن جنہوں نے دیکھا اور نور پایا، خوب جانتے ہیں، بلکہ یاب کے دامن کو حسرت کے ہاتھوں جھاڑتے ہوئے حضرت ابوالحسن خرقانی قدس سرہ قطب زمان فرماتے ہیں کہ ”تین چیزوں کی کنہ کو میں نہیں پہنچ سکا: (۱) معرفت الہی (۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات (۳) نفس کی شرارت

درحرم سر تعظیم تو کس را راہ نیست

وز کمال احتشامش ہیچ کس آگاہ نیست

اور یہ اس طرح ہے جیسے فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مَاعْبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ لیکن یہ کمال معرفت اور عبادت کی دلیل ہے۔ کیونکہ حَقَّ عِبَادَتِكَ ۱۔ کیا پس تو اندھے کو راستہ دکھاتا ہے۔

اور حَقِّ مَعْرِفَتِک کے الفاظ سے عرف اور اس کی حقیقت سے علم ثابت ہوتا ہے، اور یہ عبارت حال کے دوام اور کثرت سے ہے، جہالت سے نہیں۔ اور

انسان کی علم و عرف میں سیر

اس کے مدارج و منازل تک محدود ہوا کرتی ہے۔ حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لئے چھ منزلیں ہیں (۱) عالم ارواح سے پشت والد (۲) مطن مادر (۳) میدان دنیا (۴) قبر یعنی عالم برزخ (۵) میدان قیامت (۶) دوزخ یا بہشت۔

ہر چند پیدائش سے قبل و مابعد کا کوئی علم نہیں۔ ہوش سنبھالا تو میدان دنیا ہی میں، علم کے حصول کے بعد ماضی، حال اور مستقبل سے معلومات و محسوسات میں جذب ہوئے۔ اس سے پہلے نہ خدا کا پتہ نہ دین اسلام کی خبر، نہ اپنے سے جان پہچان نہ عیب سے علم، نہ صواب سے عرف۔ محض یَوْمِئِذٍ بِالْغَيْبِ پر دار و مدار۔ پھر علم یقین بلکہ حق الیقین کی یہی جگہ، سعی و حصول کا قیمتی وقت، جنت اور دوزخ خریدنے کی تجارت گاہ، معرفت خداوندی حاصل کرنے کا مقام، مومن و کافر۔ فاسق و منافق، جاہل و عالم بننے کا محل، حرص و طول اہل کا بے انتہا شجر، تفاخر اور خود غرضی کی ناؤ، سود کا قاعدہ، اندھا دھند معشوق بے وفا، جاہلیت کا مرکز، غفلت کی زندگی، مومن کا قید خانہ، دوست کیلئے بلا، بوڑھی دلہن لباس مکر سے آراستہ، خوبصورت متشلسل سانپ، مہلک بیداد، عبث مایہ، مصائب اور آفات کا سمندر پر خون، یافت و حصول مطعون، اَلْذُّنُیَا مَلْعُونٌ وَمَا فِيهَا مَلْعُونٌ ظلمت بے نور، اَلْذُّنُیَا مَتَاعُ الْغُرُورِ صبح جس کو نوازی ہے شام کو گرا دیتی ہے۔ اس کا فائدہ نقصان اور نقصان فائدہ۔ اس الٹ بیان کا کیا ٹھکانا، بس دھوکہ اور فریب ہے اس سے دل لگانا۔

انسان نے یہاں آکر پرورش پائی، اسی جگہ عقل آئی، میدان دنیا ہی میں حیاتی پائی، اور پھر اسی جگہ ہی موت کا شکار ہوا۔ بے نام و نشان ہوا، اور پھر یہاں سے ہی اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن کہاں کا اٹھنا اور کیسی موت! جب تک زندہ ہے کچھ یاد نہیں:

”اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوةَ لَیَبْلُوْکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا“ [الملک: ۲]

”اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون اچھا ہے۔“

سے بے خبر آزمائش کے میدان میں حرص و حظ کے بستر پر طول اہل کا تکیہ لگائے، غفلت کی چادر اوڑھے، بے فکری کی نیند میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وہ سعی اور کوشش جو مولیٰ کریم نے صراط المستقیم پر چلنے اور عین حقیقت کو پہچاننے کیلئے عنایت فرمائی تھی، بے راہ اور بے محل میں صرف کر رہا ہے اور اپنی دانست میں بہت اچھا کر رہا ہے۔

اسی خسارہ اور نقصان سے بچانے کیلئے اور صراط المستقیم اور مقصود کو پانے کیلئے مولیٰ کریم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں۔ گویا دعوت دے کر علم حق سے متنبہ فرما رہے ہیں۔

”قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“
 (المکھف: ۱۰۳، ۱۰۴)

کہو (میرے حبیب!) کیا ہم تم کو بتائیں کہ عملوں کے لحاظ سے خسارہ میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی سعی حیاتی دنیا میں صرف ہو گئی اور وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔

سعی کو تو آخرت کی راہ پر لگنا لگانا تھا، سو اس طرف سے تو بالکل بے توجہی رہی، اور دنیا کے سامان عیش و عشرت اور حظوظ نفسانی کیلئے خون جگر پی پی کر نہایت اخلاص سے طالب اور تمام عمر کوشاں رہے اور اسی کو مقصود سمجھے بیٹھے ہیں۔

اے عزیز! یہ دو حصوں پر منقسم ہے: ایک بظاہر، دوسرے باطن۔ بظاہر طاقت سے عمل ظہور پکڑتے ہیں اور باطن ہمت ہے۔ اور ہمت قدرت سے اور قدرت ہمتی سے وابستہ ہے۔ گو بظاہر طاقت بھی ہمت کے سوا متحرک نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب تک انسان کسی امر (بد یا نیک) کیلئے مرید نہیں ہوتا، جو ارح کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو ارادہ یا خیال طاقت کی طرف رخ کرتا ہے گویا حاکم اپنے محکوم کی طرف حکم فرماتا ہے، وہ بجالاتے ہیں۔ اور جوئی قوت ارادی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور اپنے فکر و غور میں منہمک رہتی ہے وہ ہمت ہے اَلْهَمَّةُ اِسْمُ الْاَعْظَمِ!!

یہ تو ہر انسان سمجھدار پر روشن ہے کہ جب یہ اپنے ارادوں سے کوئی کام کرنے لگتا ہے تو صرف چند

لحلوں کیلئے جب تک فکر اس سے وابستہ ہو، ہمت اور طاقت جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں کام شروع ہو گیا، خواہ وہ تحریر اور حساب ہی کیوں نہ ہوں، اس کی ہمت اس کام پر جمع اور مقید و محدود نہیں رہتی بلکہ کسی مطلوب اور مرغوب مقصود کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہی حقیقی انسان ہی صوری اور معنوی صورت میں دوڑا پھرتا ہے۔

صوفیائے کرام کے نزدیک یہ دوسرا وجود ہے جو ملکی صورت کہلانے کا مستحق ہے بعض ہستیوں کی ہمت اس قدر بلند اور طاقتور ہو جاتی ہے کہ ان سے نہایت عجیب و غریب واقعات ظہور میں آتے ہیں۔ اور چونکہ بظاہر اعضائے عناصر کی طرف ان کی اکثر توجہ نہیں ہوتی اور ساری ہمت باطن ہی میں متصرف رہتی ہے اس لئے ان کی بھی ہمت بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور یہاں تک ترقی کر جاتے ہیں کہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، پانی پر زمین کی طرح چل سکتے ہیں، ہزار ہا کوس کی مسافت چند قدم میں طے کر لیتے ہیں۔ اور ان کے ارادوں سے کئی ایک ایسے خرق عادت واقعات سرزد ہونے لگتے ہیں کہ عوام الناس کی عقلوں پر دیکھ لینے اور مان لینے کے بعد بھی تنگی واقع ہوتی ہے، کہ روحانیت اس جسم کی (باوجود ثقل کے) طرح کس طرح متحمل ہو سکتی ہے؟ نہ معلوم کہ ان بندگان خدا کا وجود مثل لباس کے ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی طاقت سے لباس بے جان کو ساتھ لئے پھرتا ہے تو یہ وجود بھی ان مقدس ہستیوں کیلئے گراں نہیں ہو سکتا۔

لیکن ان بندگان خدا کا مقصود خرق عادت نہیں ہوتا۔ عوام الناس کے نزدیک تو یہی ولایت اور کمال فقر ہے، حالانکہ یہ راستہ کا کھیل اور تماشہ ہیں، نہ منزل مقصود۔ اسی لئے کوتاہ بین مسریم کی شعبدہ بازی کو بھی اس کی مثل خیال کرنے لگتے ہیں۔

گو مسریم بھی ایک طاقت خیال ہے جو مدت کی تنہائی میں مشق کا نتیجہ ہے لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کبھی کسی مسریم کے عامل سے ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا اور ہزار ہا کوس پر فوراً پہنچنا یا پہنچا دینا سرزد ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کی طاقت محض دماغی اثر ہے جو کسی آدمی پر پڑ کر اس کو بے ہوش کر دے یا کسی چیز کو بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اٹھا کر دیوار سے ٹکرا دے یا توڑ دے، یعنی جس قوت ارادی سے اعضا کے وسیلہ سے کام کرنا تھا، بلا جوارح کر دیا، کئی ایسے تماشے دکھا سکتے ہیں اور عوام کو حیرت میں ڈال

دیتے ہیں۔ جب کسی آدمی کو سامنے بٹھا کر اثر ڈالتے ہیں تو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ ان کے بلانے سے بولتا ہے، جو کچھ پوچھتے ہیں، بتاتا ہے، کچھ پوشیدہ اشیاء سے خبر دیتا ہے وغیرہ۔ تو یہ بے ہوشی اصل بے ہوشی کی مانند نہیں ہوتی، کیونکہ محض ان کی دماغی توجہ کا اثر اس طاقت پر (جس کو ہمت کہنا روا ہے) پڑ کر کشش کر لیتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ جو ارح سے بے توجہ ہو کر جمع ہو جاتی ہے اور وہ آدمی چند منٹ کیلئے بے ہوش کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں خود بخود ہوش میں آ جاتا ہے اور کوئی اثر باقی نہیں رہتا

بعض جاہل لوگ اس کو بھی ولایت ربانی سے مشابہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یا فقر اور اہل دین الحق کی کرامات کو اسی پر خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ مسریم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سراسر دھوکا اور خطا ہے۔ کیونکہ ولایت دوستی اور محبت کو کہتے ہیں جو محض عنایات الہیہ پر منحصر ہے۔ اور ان کی ہمت کا رخ ہمت کی طرف اور توجہ روح کی جانب اور دوسرے وجود کے اثبات پر بلکہ اس سے بھی ورا ہے انتہاء دنیا و مافیہا سے اعراض کئے ہوئے آخرت کی حیاتی کے حصول پر متصرف ہوتی ہے۔ اور مسریم والوں کی توجہ اس کے برعکس حصول دنیا اور عجیب و غریب تماشا دکھانے کی طرف ہوتی ہے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اور ایک بہت بڑا قابل غور فرق یہ ہے کہ اولیائے کرام کا معاملہ قلب سے وابستہ ہے جو کسی کسب سے حاصل نہیں ہوتا۔ مطلق و رو و الہی اور ارادۃ الہی پر منحصر ہے۔ اور یہ سراسر کسب کا نتیجہ ہے جو چاہے حاصل کرے۔ اور محض دماغی اثر ہے جس کا ثبات اور پائیدار ہونا محال ہے۔

بندگان خدا کی توجہ کا اثر قلب پر ہوتا ہے، اس کی تاثیر اور نور سے یکسوئی بلا کسب پیدا ہوتی ہے۔ تڑپا دیتی ہے، حالت کو بدل دیتی ہے، روحانیت کو بڑھادیتی ہے اور بہیمیت کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہونے دیتی، بلکہ اتحادی توجہ سے تو بالکل صورت و سیرت ظاہر و باطن میں یکساں ہو جاتا ہے۔

جب حضرت باقی باللہ قدس سرہ نے نان بائی کو توجہ دی اور حجرہ سے باہر آئے تو ارادت مندوں پر مشکل واقع ہوئی کہ اب آداب و سلام کس کا بجالائیں، کیونکہ حضرت صاحب اور نان بائی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ تھا۔ لیکن جلد ہی تفاوت نمایاں ہو گیا، کیونکہ آپ تو اپنے حسب معمول کاروبار میں مشغول

ہوئے اور نان بائی گم صم بے ہوش پڑا تھا۔ نا استعدادی کے باعث ہوش و حواس بجا نہ رہے اور تیسرے دن مر گیا۔ اسی لئے تو آپ نے اس کے حسب اشتیاق فرمایا تھا کہ میرے جیسا ہو جائے گا۔ مگر اس نے نہ مانا اور اسی وقت ہونا چاہا۔ عرض کیا کہ حضرت! اگر ہونا ہے تو ابھی ہو۔ ہر چند سمجھایا گیا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ دفعتاً توجہ سے یہ انجام ہوا۔ اگر آہستہ آہستہ تعلیم ہوتی تو برداشت ہو جاتی۔

ہزار ہا ایسے واقعات بزرگان دین سے سرزد ہوئے ہیں لیکن میرا اس کتاب میں یہ تذکرہ مقصود نہیں ہے۔ بہر کیف ان ہستیوں سے بحالت اضطراری اور اختیاری دونوں طرح سے خرق عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ محض محبت کے پھول ہوتے ہیں، جو مومن کی صفت ہے۔ غیر و متعلقات غیر، دنیا و مافیہا کو اپنے قلب میں جگہ دنیا گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی لئے توحید میں سرشار اور مستغرق رہتے ہیں۔

کشف کیا چیز، کرامت کیا ہے؟

استقامت ہے ولایت ساری

کشف و کرامت کو بندگان خدا نے حیض و نفاس سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس کے معنی صرف حقیر اور ناپاک چیز نہیں بلکہ آثار بلوغت بھی ہیں، لیکن عوام کو سوائے امور (کرامت، دعا، دم وغیرہ) کے باطن سے کچھ علم و حصول نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ اسی کو معراج کمال تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ متقدمین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کرامت کا ظہور بہت کم پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا حوصلہ اور استعداد نہایت قوی اور بالاتر تھے۔

سوال:

چاہیے تھا کہ جس قدر استعداد اور قابلیت زیادہ ہو اسی قدر خرق عادت بھی زیادہ ہو؟

جواب:

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کرامت اضطراری اور اختیاری دو صورتوں پر ظاہر ہوتی ہے، تو جس قدر حوصلہ فراخ ہوگا۔ مطابق: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اضطرار نہ ہوگا۔ اور اختیاری کو وہ پسند نہ

کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے ہوئے تھے، ان کا حال ان خوارق عادات سے بالاتر تھا، اور اس وجہ پر جو کچھ ان سے ظاہر ہوا وہ ان کے معاملہ کی صحت سے ہے، اور وہ اس کو کرامت نہیں جانتے۔ مثلاً:

جب ایک عجمی شخص برے ارادے سے مدینہ شریف میں آیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خرابہ میں تازیانہ سر کے نیچے رکھے سوئے ہوئے پایا تو کہا: اس شخص سے جہان میں اس قدر فتنہ ہے؟ اور دل میں امیر المومنین کو مار ڈالنے کو آسان سمجھ کر تلوار کھینچی تو دوشیر ظاہر ہوئے، جو اس پر حملہ کرنے کو تھے، چیخا، اور اس کی آواز سے امیر المومنین جاگ اٹھے، اور وہ اسلام لے آیا۔

یہ کرامت تھی جو نہ اضطراری ہے نہ اختیاری، محض حفاظت من اللہ تھی اور مولیٰ کریم سے حال کی صحت۔

۲۔ ایک صحابی فوج اسلام کے سپاہی بن کر قاصد کی حیثیت سے دشمن کی طرف جنگل میں جا رہے تھے، راستے میں شیر ملا اور حملہ کا ارادہ کیا۔ آپ نے جلدی سے پروانہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا اور فرمایا کہ اے شیر! اگر خداوند کریم کی طرف سے تجھے کھانے کا حکم ہو تو میں تیری خوراک ہوں، لیکن میں اس کام کیلئے بھیجا گیا ہوں جس کا حرج اسلام کا نقصان ہے، شیر متواضع ہوا اور سر نیچا کر دیا، وہ صاحب اس پر سوار ہو کر فوج مخالف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دشمن نے یہ صورت حال معائنہ کی تو صلح کر لی اور جنگ سے باز رہے۔

بہر کیف اصحاب خیر القرون میں بھی کرامات کا وقوع اس کثرت سے مذکور ہے کہ ان کے اندراج کیلئے یہاں گنجائش نہیں اور نہ ہی میرا یہ مقصود ہے۔ غرض اس سے صرف یہ ہے کہ جب انسان اپنے پروردگار کا فرماں بردار ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس کی نافرمان نہیں رہتی۔

تو ہم گردن از حکم داور میچ

کہ گردن نہ میچد ز حکم تو بیچ

لیکن ان کا مقصود حصول دنیا نہیں بلکہ آخرت ہوتا ہے، دنیا و مافیہا سے منہ پھیرے ہوئے ہمہ تن

ہمت اور طاقت سے اپنے مقصود و مطلوب کے حصول میں ساعی ہوتے ہیں۔ اور فرمان ذوالجلال والا کرام ہے:

”أَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“
 ”یہ کہ نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جس میں وہ
 [النجم: ۳۹] کوشش کرے۔“

تو ان کے نزدیک حیات دنیا کوئی چیز نہ تھی، اور اگر تھی تو آخرت کی حیاتی کیلئے، ان کا مقصود آخرت اور مطلوب مولیٰ کریم۔

آج اسلام اور ایمان کے معانی اور مفاد دریائے حرص و ہوا میں غرق ہو رہے ہیں۔ اور مَآهِدِہ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلِئِبَتٍ ۚ كَوَاطِقْ نِسْيَانٍ میں رکھ کر اسی کے فریفتہ اور شیدا و اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ ۚ سے اعراض کئے ہوئے: لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ سے جاہل ہو رہے ہیں تو علم الیقین نے ان کو کیا نفع دیا۔

تو نے نہیں دیکھا جب جادوگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آئے تو فرعون سے وعدہ کے طلب گار ہوئے کہ ”اگر ہم غالب رہے تو ہمیں انعام ملے گا۔“ فرعون بولا: ”ہاں بلکہ تمہیں مقرب بنا لیا جائے گا۔“ آخر جب مقابلہ میں حق ظاہر ہوا اور وہ مغلوب ہو گئے تو بے ساختہ: اَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ کا نعرہ بلند کر کے سجدہ میں گر گئے اور ایمان والوں میں شامل ہو گئے، فرعون یہ دیکھ کر غیظ و غضب میں بھر گیا اور بولا:

”قَالَ اَمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اَذِّنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيرُكُمْ
 الَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، فَلَا قِطْعَنَ اَبْدِیْكُمْ
 وَاَزْجَلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلَبْنُكُمْ فِیْ
 جُزْءٍ مِّنَ السَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ اَیْنَآ اَشْدُّ عَذَابًا
 ”فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت
 دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بیشک وہ تمہارا بڑا
 (یعنی استاد) ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو
 میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا

۱۔ اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا۔ ۲۔ اور آخرت کا گھر وہی زندگی ہے۔

۳۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔

وَأَبْقَى، قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَ نَا مِنْ
الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ
قَاضٍ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنُغْفِرَ لَنَا خَطِئَاتِنَا وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ
مِنْ السِّحْرِ، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى“

[طہ: ۷۱ تا ۷۳]

دوں گا اور کھجور کے پتوں پر سولی چڑھا دوں گا،
اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا
عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے،
انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آگئے
ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم
تجھ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو جو تجھے کرنا ہے
کر چک، اور تو جو حکم دے سکتا ہے تو صرف اس
دنیا کی زندگی میں، ہم اپنے پروردگار پر ایمان
لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر
دے اور اسے بھی جو تم نے ہم سے زبردستی جادو
کر دیا ہے۔ اور خدا بہتر باقی رہنے والا ہے۔“

نہایت قابل غور، سبق آموز بصیرت افروز ہے کہ جب جادوگر مغلوب ہوئے اور دیکھا کہ ہمارے
بنائے ہوئے سانپوں کو ایک اڑدہا جس کا اصل عصا تھا، کھا گیا ہے تو انہیں کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ لوگوں کی
نظروں میں نظر بندی کر کے لکڑیوں اور رسیوں کے سانپ متحرک بنا دکھانا تو جادو کا فعل ہے۔ بمصدق
کلام الہی:

”فَإِذَا حَبَّالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ
سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى“
”پس ناگہاں رسیاں ان کی اور لاشیاں ان کی
خیال بندھا تھا طرف اس کی جادوان کے سے یہ
کہ وہ دوڑتے ہیں۔“

[طہ: ۶۶]

لیکن ایک لکڑی کا بحکم خدا سانپ بن کر ان رسیوں اور لاشیوں کو نگل جانا جادو نہیں ہو سکتا، تب ان
کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون علیہما السلام کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ سجدہ میں گر پڑے اور رب موسیٰ
وہارون کا اقرار کر لیا۔ لیکن بعد از ایمان جب عنایت الہی ان کے شامل حال ہوئی اور معافی ان پر ظاہر

ہوئے تو نور ایمانی سے دل زندہ ہو گئے، تب حیات الدنیا کو پیچ سمجھ اور جذبہ حقانی سے مست ہو کر:

خوردہ یک جرعه از کف ساقی ہر چہ فانی سب کردہ باقی
دامن از فکر غیر افشاند لیس فی الدار غیرہ خواند

فرعون کو صاف جواب دیا کہ تو کیا کر سکتا ہے؟ بہت ہوگا تو حیات الدنیا میں ایذا دے گا یا قتل کرے گا تو اس کی ہمیں کچھ فکر نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی نقصان ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ۚ دانش مند کے لئے ان آیات میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ پہلا اقرار اور ایمان دلائل کی رو سے رَبِّ مُوسٰی وَهَارُونَ اِسْلَام کی مانند تسلیم کرنا تھا۔ لیکن جب انوار الہی کی بارش سے قلب سیراب ہوئے اور رویت کی روئیدگی سے عین الیقین حاصل ہوا تو اَمْنًا بِرَبِّنَا کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔

دلائل تو فرعون تک بھی ایسے ہی پہنچے تھے جیسے جادو گروں کو۔ بلکہ اس کی دعوت کے لئے مولیٰ کریم کی طرف سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بالخصوص فرمان تھا کہ ”ان نشانات اور دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، شاید وہ غور کرے۔“ بلکہ جادو گروں سے زیادہ نشانات اس نے دیکھے تھے۔ مطابق فرمان: ”فِي تَسْعِ اَيْتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ“ یعنی نو نشانات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف داعی ہوئے۔ فرق یہ تھا کہ ید بیضا اور عصا بڑی نشانیاں تھیں، اور فرعون بلکہ اس کے اراکین کے دلوں میں یقین ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے ہیں اور یہ ید بیضا اور عصا جادو نہیں ہے، معجزہ ہے چنانچہ فرمایا:

”وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ دُلُوں نے تو ان کا یقین کر لیا تھا مگر انہوں نے بے

انصافی اور غرور سے انکار کیا۔“

[نمل: ۱۴]

لیکن جب فرعون نے اپنی طرف دیکھا تو اس کو اپنی خدائی اور شاہی نے راہ راست پر نہ آنے دیا اور حق سے باز رکھا۔ اور اس کو تکبر میں ملبوس کر دیا۔ اس نعمت عظمیٰ اور حیات جادوئی سے جس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، بے نصیب کر دیا اور جان بوجھ کر دنیا کی حقیر زندگی اور ناپائدار زینت و جاہ و شہمت پر ہی

۱۔ ساقی کی ہتھیلی سے ایک گھونٹ نے ہر فانی چیز کو باقی کر دیا اور غیر کے فکر سے دامن کو جھاڑ دیا اور ”نہیں

ہے کوئی گھر میں اس کے سوا“ کا سبق پڑھا دیا۔ ۲۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔

رہ گیا۔ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لانا بھلا معلوم ہوا، بولا:

”اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ“ ایمان لایا میں یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ کہ
 بَنُوْاۤ اِسْرَآئِیْلَ وَاَنَاۡمِنَ الْمُسْلِمِیْنَ“ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے بنی اسرائیل اور
 [یونس: ۹۰] میں فرماں برداروں سے ہوں۔“

مگر بے سود، کیونکہ مہلت دنیا کے گزر جانے اور وعدہ الہی آجانے اور عذاب دیکھ لینے کے
 بعد ایمان لانا کام نہیں دیتا۔

آج ہماری تصدیق بھی فرعون کی تصدیق سے بڑھی ہوئی نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہماری نفسانیت اس سے
 کسی طرح کم ہے۔

نفس ما را کمتر از فرعون نیست یک او را عون، ما را عون نیست
 کیونکہ آج نام نہاد مسلمان بھی جان بوجھ کر لیں لو گم اَیْکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۱ کو طاق لسیان میں رکھ
 کر اَلْمَالُ وَالْاَنْسَانُ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۲ کے نشہ میں محو رہیں اَمَّا اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ ۳ سے جاہل
 مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۴ کے دھوکا میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں کہ نقصان کو فائدہ اور نفع کو نقصان،
 میدان کو کھنڈر اور کھنڈر کو میدان سمجھے ہوئے ہیں۔ اسی لئے اپنی تمام ہمت اور طاقت سے فکر و کوشش حیات
 الدنیا ہی پر خرچ کیے جاتے ہیں اور ظاہر و باطن باخلاص تمام جان و مال سے فریفتہ ہوئے جاتے ہیں۔
 کَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعٰجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۵ کے مرتکب ہو کر دنیا و مافیہا سے محبت رکھنے والے اور آخرت
 سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ انجام سے بے خبر اور موت کے شکار، غفلت کے میدان میں نفس کے
 رہوار پر سوار حرص و ہوا کا چابک ہاتھ میں لئے حجاب کے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں۔ جس حیاتی یعنی

۱۔ تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا ہے عمل میں۔ ۲۔ مال اور بیٹے زندگانی کی زینت ہیں۔

۳۔ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔

۴۔ نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر پونجی دھوکے کی۔

۵۔ ہرگز نہیں، بلکہ پسند کیا تم نے دنیا کو اور بھلا دیا تم نے آخرت کو۔

وقت معین میں حصول آخرت اور حیات جاودانی مقصود تھا اور جس میں قوت سے سامان معیشت اور ہمت سے رجوع الی اللہ ادنیٰ درجہ تھا وہ سب کا سب دنیا و مافیہا ہی میں صرف ہو گیا۔ عبادت و ریاضت، فکر و غم جو تمام تر سرمایہ آخرت کا موجب تھا، اس کا تو ذکر ہی کیا۔ اگر ہوا بھی مقصود دنیا اور مافیہا۔ ہمارے رکوع و سجود اور قیام و قعود سب اغراض دنیا سے لبوس اور ہماری دعا و مناجات ہماری خواہشات سے ملوث:

”مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا نُوْفٌ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يَتَخَسُّوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبِطِلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ“

”جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں اور جو کچھ اعمال انہوں نے اس میں کئے سب برباد

[ہود: ۱۵، ۱۶]

اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع۔“

دنیا چند روزہ زندگی ہے اور انسان غفلت کی نیند میں مستغرق، اور ایسا جاہل کہ جس کیلئے مولیٰ کریم نے وعدہ فرمایا کہ:

”مَّا مِّنْ ذَا بَلِيٍّ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُهَا“ ”نہیں کوئی چلنے والا زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے رزق اس کا۔“

[ہود: ۶]

اس کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے، خون جگر پیتا ہے، بے قرار ہو ہو جاتا ہے اور جس کام کے لئے جس مدعا کے واسطے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جس فائدہ کیلئے اس کو عالم امر سے عالم شہود میں لایا گیا ہے، جس غرض کیلئے مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حِيْنٍ کی میعاد سے مطلع کر کے مَخْلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُعْبَدُوْنَ (اے یٰعِزِّزُونَ) فرمایا ہے ادھر رجوع ہی نہیں ہے۔ خواب خرگوش کی مانند بے ہوش ہو رہا ہے۔ لیکن موت کے بعد جب اس وجود سے انتقال کرتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے کہ آہ! جس کی طلب میں رات دن میں جان و دل

۱۔ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ عبادت کریں یعنی اپنے معبود کو پہچانیں۔

سے عاشق تھا وہ میرے کام نہ آسکی اور آخرت کا میدان خالی رہ گیا۔ جس میں بے سرو سامان بلکہ گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے داخل ہونا پڑا، مثل خواب حیات الدنیا میں اصل مقصود کو بھول کر محض لہو و لعب ہی میں نایاب وقت کو کھو بیٹھا۔ اور آج حسرت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔

کاش! آج اس وقت کی جو ہوا سے تیز جا رہا ہے، قدر ہوتی۔ اپنی سعی کو گمراہ نہ کرتے، اور اس بے بہاد دولتِ ہمت کو راہ پر صرف کر کے ابدی فلاح حاصل کرتے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ہمت باطنی ارادہ، قدرت اور فکر ہے۔ ظاہر و باطن کے سب کام انہی سے وابستہ اور انہی پر منحصر ہیں۔ ہر ایک امر کیلئے پہلے خیال کا ہونا معروف ہے اور خیال سے فکر قوت پکڑتا ہے تو ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سب ارادے اس کی قدرت کے محتاج ہیں اور ہر طرح کی قدرت روح سے ہے۔ تو جس وجود کی روح کا میلان جسمانی (بشریت) کی طرف ہو، یعنی جس انسان کا رخ طبیعت کی طرف ہو اس شخص سے تعلقات جسم یعنی دنیا و مافیہا کی طلب کے سوا اور کچھ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا مقصود دنیا کی زندگی اور اس کا مطلوب سامان عیش و آرام وغیرہ ہی ہوتا ہے اور یہی اصل گمراہی ہے۔ خواہ نمازیں پڑھے اور حج ادا کرے۔ کیونکہ یہ جو کچھ بھی بظاہر کرتا ہے اگر اس سے اس کے باطن میں کوئی اثر پیدا نہ ہو تو بے سود ہے۔ بلکہ درجہ ایمان میں جو شخص زبان سے بظاہر اسلام کا اقرار کرے اور دل میں تصدیق نہ رکھتا ہو وہ عند اللہ منافق ہے جو اس کافر سے جو کسی شبہ کی بنا پر یا تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے انکار کرتا ہو، بدرجہا برا ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت امکان اور گمان ہے کہ تصدیق کے بعد مومن ہو جائے۔ لیکن منافق باوجود مسلمان ہونے کے انکار رکھنے والا (یعنی کافر) ہے۔ اسی لئے ان کے حق میں وعید فرمائی ہے کہ:

”إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ صَافِينَ“
درجے میں ہیں اور تو ان کیلئے ہرگز کوئی مددگار نہ

پائے گا۔“

[النساء: ۱۴۵]

اور یہ نہ ٹٹنے والی گمراہی اور نہ ہٹنے والا اندھیرا ہے، جس کیلئے کوئی چراغ نہیں، کیونکہ راستہ پر جس کا رخ الٹ جائے اور روشنی سے جس کو اندھیرا ہو، نور سے ظلمت نصیب ہو، دین کی آڑ میں دنیا کمانے والا،

اسلام کے لباس میں کفر چھپانے والا کس بات پر ایمان لائیگا۔ جب کہ عین بصارت سے اندھا رہنا پسند کرے؟

”مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا“
[بنی اسرائیل: ۷۲] ہے۔

اس اعمیت سے مراد باطن کی آنکھ کا اندھا ہونا ہے۔ نہ بظاہر کا جو کسی عارضہ سے اندھی ہوگی ہو، کیونکہ اگر اسی ظاہری آنکھ سے مراد لی جائے تو ضرور ہے کہ سب اندھے بیگناہ آخرت میں اندھے ہوں، اور یہ محال ہے۔ اسی لئے مولیٰ کریم نے دوسرے مقام پر اس کی توضیح فرمادی ہے:

”لَآئِنهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ“
[الحج: ۴۶] ہیں۔

دل کا اندھا ہونا انکار کے اندھیرے اور ایمان کی ضیا سے بے بصر ہونے کی وجہ سے ہے۔ مگر یاد رہے کہ وہ بصیرت ایمانی اور نورانی جو دل کی آنکھ کے متعلق ہے اس کا ماخذ بھی یہی آنکھیں ہیں اور اسی آلہ اور اسی راستہ ہی سے بقاء ربانی اور مشاہدہ یزدانی اور نور سبحانی سے معرفت کا ہونا قرار پاتا ہے، خواہ بظاہر آلہ بگڑ کر بند ہو گیا ہو تاہم باطن کی روشنی کے منافی نہیں ہے۔ جیسے الہام اور وحی کیلئے کان ہی مخصوص ہیں اور کان کا بند ہونا اس کے منافی نہیں ہے، اے عزیز! دیکھ سورہ کہف میں کیا تصریح ہو رہی ہے:

”وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا
الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي
وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا“
[الکہف: ۱۰۰ تا ۱۰۱]

زبان سے ذکر کرنا تو عوام کو معلوم ہے اور دل میں یاد کرنے کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن آنکھوں کا ذکر یا یا

وجودیدار اور مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے نہیں سمجھ سکتے، اور یہ بصیرت قلبی ہے، بقول شخصے: ذِكْرُ الْإِنْسَانِ لَكُلِّكَ وَذِكْرُ الْقَلْبِ وَسُوسَةُ ذِكْرِ الرُّوحِ رَاحَةٌ ۚ اور قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر عضو کی عبادت اس کے فعل سے وابستہ ہوتی ہے اور مطابق فرمانِ ایزد متعال: قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۚ کے طریقہ اور سنت الہی پر عمل ہوا کرتا ہے، جیسے ہاتھوں کی عبادت سخاوت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار چلانا اور طاقت کا خرچ کرنا ہوتا ہے، پاؤں کی عبادت سوائے قیام اور چلنے کے اور نہیں ہوتی، اسی طرح کان کی عبادت سننے اور زبان کی عبادت پڑھنے یا بولنے یا ذکر کرنے کے سوا نہیں ہے، اسی طریقہ پر آنکھ کی عبادت سوائے دیکھنے کے محال ہے..... کہا جاسکتا ہے کہ آنکھوں کی عبادت قرآن مجید کا پڑھنا اور دیکھنا یا قدرتِ خدا پر نظر کرنا ہے، لیکن اس صورت میں امی یا اندھا اس سے محروم ہوگا اور یہ بعید از انصاف ہے، جو محال ہے، گو معانی بظاہر آنکھ کے عمل پر مبنی ہیں لیکن حقیقت بصارت قلبی سے وابستہ ہے کیونکہ اندھا رہنا بموجب قرآن شریف: لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۚ قلب کے اندھا ہونے کے سوا نہیں ہے، اور یہ بالکل عیاں ہے کہ کافر بظاہر اندھے نہیں ہوا کرتے، گو بصارت قلبی بھی انہی بظاہر راستوں کی مقید ہے یعنی اپنے محل پر ہی سے اس کا عمل درآمد ہوا کرتا ہے، لیکن بظاہر آلہ کی محتاج نہیں خواہ وہ بگڑ کر بیکار ہو جائے جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے۔

بظاہر آنکھ سے قدرت کا معائنہ بغیر رویت گو کسی قدر عبارت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کے یہ بھی خلاف ہے کیونکہ مومن کی نظر میں خدا کی قدرت کا معائنہ اس کی صنعت پر دلیل ہوتا ہے اور کافر کی نظر میں صرف عجائبات کی ملاحظہ یا اشیاء کی حقیقت یا نشوونما کی ابتدا و انتہا اور بس: كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ:

۱۔ زبان کا ذکر ہے اور دل کا ذکر و سوسہ ہے اور روح کا ذکر راحت ہے۔

۲۔ کہو ہر ایک اپنی شکل پر عمل کرتا ہے۔

۳۔ پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو کہ سینوں کے اندر ہیں۔

”قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ ”کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو (بتاؤ کہ) زمین اور جو
کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول“

[المومنون: ۸۴، ۸۵] انھیں گے کہ خدا کا۔“

چونکہ یہاں ذکر سے مراد آنکھ کا مشاہدہ ہے اس لئے یہ معنی درست نہیں ہو سکتے ہیں، جو عوام مومن
و کافر میں یکساں پائے جائیں، بظاہر آنکھ کا مشاہدہ موجودات تک محدود ہے لیکن بصارت قلبی جس کا
انحصار حجاب کے دور ہونے کے سوار و انہیں ہے، حقیقت سے وابستہ ہے، جب حجاب قلب دور ہو جاتے ہیں
تو ایسے شخص کی نظر بصارت میں ہر شے کے حجاب کی نفی ہو جاتی ہے اور اس کا مشاہدہ حق پر ہو جاتا ہے، اور
موجودات کے وجود کا حجاب اس کی نظر میں نہیں رہتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ احسان کی
تعریف میں فرمایا ہے، درجہ احسان میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گویا تو مولیٰ کریم کو دیکھ رہا ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ
کہ تو جانے کہ بہر حال تجھے مولیٰ کریم دیکھ رہے ہیں، درجہ اول کا انحصار رویت پر ہے اور درجہ ثانی
کا مدار علم پر، اور علم الیقین کا حصول سماعت سے تعلق رکھتا ہے اور علم رویت بصارت سے، اسی لئے فرمایا ہے
کہ ”ان کی آنکھیں میری یاد سے پردہ میں تھیں اور وہ (اس لئے کہ) وہ سننے کی قوت نہ رکھتے تھے یا
دوسرے معنوں میں وہ سنتے ہی نہ تھے یعنی وہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ کچھ سنتے جانتے۔

”وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ“ ”اگر اللہ جانتا ان میں نیکی تو ان کو سننے کی توفیق

دیتا۔“

[الانفال: ۲۳]

حواس خمسہ میں سب سے زیادہ موثر سماعت اور بصارت ہے، انہی کے ذریعہ سے سماعت دماغی
اور قلبی ہوتی ہے، کسی علم کا حصول ان دونوں قوتوں کے بغیر نہیں: صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهَمْ لَا يَنْفَعِلُونَ بچپن سے
آخر تک اسی سلسلہ سے نیک و بد اور خیر و شر کا وصول ہے، جب بچہ استاد سے الف پڑھتا ہے تو جب تک اسے
الف کی شکل (۱) سے عارف نہ کر دیا جائے، رویت الف سے جاہل رہتا ہے، ایسے ہی تمام حروف کا صرف
وجود دیکھنے سے علم محال ہے جب تک سماعت سے حرف کا نام قوت حافظہ کے سپرد نہ کیا جائے، اسی لئے پہلے
دعوت کیلئے سماعت کا رآمد ہوتی ہے لیکن بعد میں حقیقت کا انحصار رویت ہی پر ہے، جیسے اندھا حافظ بن

سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے لیکن حروف و الفاظ کی شکل سے عارف نہیں ہو سکتا، لیکن جودل کا اندھا ہو وہ باوجود آنکھ رکھنے کے اندھا ہے، فرمان ہے:

”وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَٰئِكَ كَمَا لَانْعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ“

[الاعراف: ۱۷۹]

”اور ہم نے بہت سے آدمی اور جن دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ چار پایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بے راہ، یہ وہی ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔“

صاف ظاہر ہے کہ باوجود بظاہر دیکھنے، سننے اور سمجھ رکھنے کے اندھے، بہرے اور بے سمجھ ہیں، یعنی وہ نور ایمان جودل میں روشن ہو اور اس سے ہدایت پائیں، اس سے دل خالی ہیں، گو منافق عبادت کرے مگر اس کی عبادت بے نور اور ارادہ باطن اس سے دور ہے، مطابق کلام الہی:

”لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى“ ”نہیں آتے نماز کو مگر وہ کابلی کرتے ہیں۔“

منافق کے علاوہ فاسق بھی اگرچہ شریعت کے حکم سے مومن ہے لیکن وہ بھی اس نور سے بے نصیب ہے جس سے ہدایت یاب ہو:

”وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ“ [التوبة: ۲۴] ”اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا فاسقوں کی قوم کو۔“

منافق اور فاسق کا فرق صرف اتنا ہے کہ منافق تصدیق قلبی سے محروم ہے اور فاسق باوجود تصدیق قلبی کے بے نصیب ہے اور باوجود راہ راست پر ہونے کے رجوع سے کابل ہے اور ہدایت کی طرف نہیں آتا، یعنی جو ارجح سے احکام خداوندی کی فرماں برداری نہیں کرتا، سعی نہیں کرتا، تو جب تک انسان مولیٰ کریم سے طالب نہ ہو، التجا نہ کرے، وہ غیبی عَنِ الْعَالَمِينَ بھی اس کی پروہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ من دون اللہ سے جب کوئی فحش سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو وہ اعراض کرتا ہے اور بار بار سوال کرنے سے سخت ناراض

ہوتا ہے، رد کرتا ہے، حتیٰ کہ دشنام تک نوبت پہنچ جاتی ہے، برعکس اس کے مولیٰ کریم سوال کرنے والے پر خوش ہوتے ہیں، رد نہیں کرتے، حتیٰ کہ بار بار التجا پر زیادہ خوش ہوتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں اور نہ مانگنے والے کی صرف یہ نہیں کہ پرواہ نہیں کرتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے:

”قُلْ مَا يَعْبُودُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ“ ”کہہ دو میرے حبیب کہ اگر تم خدا سے التجا نہ کرو
 فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا“ تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تو
 تم نے تکذیب کی سو اس کی سزا تمہارے لئے
 [الفرقان: ۷۷]

لازم ہوگئی۔

منعم حقیق سے نہ مانگنے میں دو نقصان ہیں: ایک تو دعا عبادت کی ایک قسم ہے، جس سے التجا نہ کرنے والا محروم ہے، دوسرا دین و دنیا اور آخرت میں اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور وہ ایسا کریم ہے کہ مانگنے والا اس کے دروازہ پر صاحب وصول اور عزت والا ہے تو وہ اس نعمت ابدی سے بے نصیب ہو رہا ہے اور یہ اس کی بے توجہی کا ثمرہ اور سزا ہے کہ مالک حقیقی اس کے حال پر عنایت کرنے سے لاپرواہ ہیں، جو سخت گمراہی کا موجب ہے۔

لیکن ”اس نے تکذیب کی اور اس تکذیب کی وجہ سے اس پر سزا لازم ہوگئی۔“ میں عجیب نکتہ ہے، عوام کا قاعدہ اور فاسق کا دستور ہے کہ جب کسی کتاب سے یا کسی واعظ سے کوئی نصیحت سنتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ”جی درست ہے، سب حق اور سچ ہے، ہماری بد نصیبی ہے۔“ یا کہتا ہے کہ ”جی دعا کرو! خداوند کریم مجھے بھی ہدایت دے۔“ لیکن یہ ایسا انکار ہے جو اقرار کے رنگ میں ظاہر ہو رہا ہے، بعض کفار بھی ایسا کہتے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ہدایت یاب ہو جاتے، اور یہ رب العالمین پر سخت الزام ہے کہ وہ ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ معاملہ اس کے برعکس ہے اور وہ اس قول میں کاذب ہیں، چنانچہ مولیٰ کریم صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص دل سے رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے: يَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ ۚ يٰۤاٰمَنَآ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۚ دوسری جگہ زیادہ تصریح کے ساتھ فرمایا ہے:

”وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“
 ”اور جن لوگوں نے محنت کی بیج راہ ہماری کے البتہ
 دکھائیں گے ہم ان کو راہ اپنی۔“
 [العنکبوت: ۲۹]

جب حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش کی وجہ سے دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد ایک مدت معینہ تک اسی جگہ رہا کرو گے، اور ساتھ ہی ارشاد ہوا:

”فَأَمَّا إِنَّا تَبَيَّنَكُم مِّنْهُ هَذَىٰ فَمَنْ تَبِعَ هَذَا
 فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۖ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنَّا
 ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ“
 ”پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت
 آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو
 نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو
 میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی
 تنگ ہو جائیگی اور قیامت کو ہم اسے اندھا
 کر کے اٹھائیں گے۔“
 [طہ: ۱۲۳، ۱۲۴]

پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ ذات رحیم جو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے کَتَبَ عَلٰی نَفْسِيهِ الرَّحْمَةَ اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے تو کیسے ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ بوجہ نادانی کے خود ہدایت سے گریز کر کے اپنے پر ظلم کر رہے ہیں۔ مولیٰ کریم مطابق فرمان خود وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہر رفیق سے بڑھ کر رفیق ہمارے وہم و گماں سے در اہماری عقل سے بعید نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ: ۲

یا ر من نزدیک ترا من بہ من ست ویں عجب تر کہ من ازوے دورم
 چہ کنم با کہ تو اں گفت کہ او! در کنار من و من مجبورم ۳
 اگر قرآن شریف کو نظر عمیق سے دیکھا جائے تو اس منع حقیقی نے انسان کو عین ہدایت پر پیدا کیا ہے۔

۱۔ نہیں ظلم کرتا رب تیرا کسی پر۔ ۲۔ ہم اس کی طرف اس کی شہ رگ سے بھی قریب تر ہیں۔

۳۔ میرا یا میرے قریب تر ہے میری اپنی ذات سے بھی، یہ عجیب تر ہے کہ میں اس سے دور ہوں، میں کیا کروں اور کس سے کہوں کہ وہ میرے پہلو میں ہے اور میں ہجر میں مجبور ہوں۔

ہر چیز کو اس کا مسخر کیا ہے اور انسان کو اپنی فرماں برداری کے لئے حکم صادر فرمایا ہے۔ لیکن اس فرماں برداری کا پھل اور اطاعت کا مقصود، اس محنت سے حصول اور مراد مولیٰ کریم کی محبت اور عرف ہے، جو عین ہدایت اور ہدایت کا مقصد اور ثمر ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ (چونکہ یہ میدان آزمائش ہے اور نفس کا حجاب ایسی بلا ہے کہ اس سے بچنا اور صراط المستقیم پر چلنا آسان کام نہیں، نفس کا سب حکم ظاہر پر ہے اور ایمان کی سب رویت اور حقیقت یَوْمُنُونَ بِالْغَيْبِ ۚ پر ہے۔ آج کون ہے جو اسلام کے چہرے اور نور ایمانی سے عارف ہو کر انوار اور لیلیتِ قلب کا بے بہا خزانہ پاسکے؟ جبکہ سراسر خواہشات اور حیات الدنیا کے فریفتہ اسلام اور قوم کی ترقی اور بہبودی کا انحصار مال و جاود دنیا ہی پر سمجھ رہے ہیں۔ اور فرمان مولیٰ کریم ہے:

”إِنَّ الدِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَارٍ وَرِضْوَانٍ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَوْا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
الْإِنْعَافِ قُلُوبُهُمْ، أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ
النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“

جو وہ کرتے تھے، دوزخ ہے۔“

[یونس: ۸، ۷]

گو اس کا شان نزول کفار کے حق میں ہے لیکن عمل اور حال کی رو سے کافر اور مومن اس میں برابر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے کی اور اس کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور کافر نہیں رکھتا، کفر حیاتِ آخرہ اور ملاقات رب العالمین کا منکر ہے اس لئے وہ حیات الدنیا پر راضی اور مطمئن ہے۔ اگر مومن باوجود ایمان کا مدعی ہونے کے: رِضْوَانِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَوْا بِهَا ہے تو ایمان اور ایقان کس بات پر ہے؟ جبکہ وہ ذاتِ قدیم حیاتِ دنیا کو کھیل تماشا اور آخرت کو ہمیشہ کی اصل حیاتی فرما رہے ہیں، اور حسرت کے الفاظ سے غفلت کی نیند سے جگا کر لاعلمی سے مطلع کر رہے ہیں۔ کہ

۱۔ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔

۲۔ ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے۔

کاش! یہ لوگ جانتے ہوں۔

سو، اے بھائی! جب تک تیرے قدم اس دائرہ فنا سے اٹھ نہ جائیں اور آخرت یعنی دار بقا کی طرف استقامت نہ پکڑیں، طلب حق کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟

در اصل لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاسِی امید پر دال ہے۔ اور قاعدہ کلیہ ہے کہ امید یاب کا ہونا طلب کے سوا محال ہے۔ تَوَفَّرُوا إِلَى اللَّهِ کامل کب ظہور پذیر ہو سکتا ہے؟ اور امید لقائی الدنیا و آخرہ کہاں جب کہ ہم حیات الدنیا پر ہی راضی ہو گئے ہوں۔ اور ہمارے قلب اسی پر ہی مطمئن ہو بیٹھے ہوں؟ آج کون ہے جو اپنے مولیٰ کریم کیلئے بے قرار اور اپنے آپ سے بیزار ہو؟ ہاں! اپنے نفس کیلئے اس مالک پروردگار پر ناراض ہوتے رہتے ہیں:

ہر کہ او از خویش متن بیزار گشت

بیشک او از محرم اسرار گشت

اس مقام حصول پر بیدار اور ہوشیار ہونا چاہیے اور سر پر خاک ڈالنی چاہیے۔ وقت ہوا سے تیز جا رہا ہے۔ نہ معلوم کل کیا ہونے والا۔ یہ قیمتی سرمایہ جو سانس کا سانس بن کر ہاتھ سے جا رہا ہے، واپس نہ آئے گا۔ انسان ایک دن واپس دنیا میں آنے کیلئے تڑپے گا، مگر بے سود، ہرگز نہ آ سکے گا۔ تجھے جب قدر معلوم ہوگی، مگر بے حاصل، اٹھ! آج اپنے کام کی فکر کرنا کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔

حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ پر جب جلا و قتل کیلئے ہاتھ چلانے لگا تو آپ کے شاگرد نے جلدی سے نوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے ہٹا کر اپنی گردن جلا دے آگے رکھ دی، پھر نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جلا حیران ہوا اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے دریافت کیا کہ: ”یہ کیا ماجرا ہے؟“ فرمایا: ”دنیا کی ایک گھڑی ہمارے لئے آخرت کے ہزار سال سے بہتر ہے اور ہمارا مذہب ایثار ہے ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ دوسانس جو پہلے میرے قتل ہونے کی وجہ سے توقف ہو گا وہ میرے بھائی کے کام آئیں۔“

ہیہات! آج ہم کو اس طرف سے حصہ ہی نہیں، یہ دولت کہاں اور ہم کہاں۔ کافر، منافق اور فاسق

تو درکنار، مومن اور مسلمانوں کا بھی آج عجیب حال ہے، حقیقت اسلام اور رویت ایمان سے جاہل ہو رہے ہیں۔ ایک رسم و رواج کی مانند عمل کا نام دین رکھ لیا ہے، قانون اسلام اور تعزیرات دین کا علم حاصل ہونے پر مولانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جبراً ادا کر کے مومن اور اجازت کو غنیمت جان کر معصیت اور دنیا و مافیہا کے شیدا، دین کے رنگ میں دنیا کمانے کیلئے مسلم، گویا ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیل رہے ہیں۔ ہم کجا اور دین کا رستہ کجا۔

تو نے نہیں دیکھا، جب گنوار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تو اس عزیز الجبار کو طرف سے کیا ارشاد ہوا؟

”قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“
[الحجرات: ۱۴]

”دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ (یوں) کہو کہ اسلام لے آئے اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔“

تو جب وہ اسلام لا چکے اور تسلیم کر چکے تو ضرور کسی تصدیق اور یقین کے بعد ہی کیا ہوگا۔ اور ایمان اور ایمان دو چیز نہیں۔ تو پھر یہ نئی من اللہ کیوں ہوئی؟ اور ساتھ ہی یہ تصریح بھی ہے کہ جو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری میں عمل کرو گے تو اس میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور امر مسلمہ ہے کہ کوئی عمل بجز ایمان کے قبول نہیں ہوتا۔ اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو وہ منافق تھے نہ کافر اور فاسق، بلکہ مسلمان تھے۔ لیکن ابھی مومن نہ تھے۔ جیسا کہ فرمایا ہے کہ ہنوز تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے:

”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصُّدُوقُونَ“
 ”مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کچھ شک نہ کیا اور خدا کی راہ میں مال و جان سے مجاہدہ کیا۔ یہی لوگ صادق ہیں۔“
 [الحجرات: ۱۵]

اکثر مفسرین اس پر ہیں کہ وہ منافق تھے اور ابھی ان کے دلوں میں تصدیق نہ تھی۔ صرف زبانی اقرار کرنے والوں میں سے تھے۔ لیکن یہ خلاف حقیقت ہے۔ کیونکہ حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب! ان سے کہو کہ تم خدا کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ نیز فرمایا کہ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اپنی مسلمانی کا احسان مجھ پر نہ رکھو ایسا نہیں ہے:

”بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“
 ”بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ تم کو ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطیکہ تم سچے ہو۔“

[الحجرات: ۱۱]

یہ امر مسلمہ ہے کہ ہدایت من اللہ ہے اور اس کو اپنے کسب یا مجاہدہ کے رو سے جاننا سخت خطا اور کذب ہے اس لئے فرمایا کہ اگر تم اپنے حال میں صادق ہو تو اللہ کا احسان مانو جس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، نہ کہ الٹا احسان خدا پر رکھو۔ یہ آیت نہ ایمان کی نفی کرتی ہے نہ اسلام کی۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ اے ایمان والو! ایمان لاؤ جس طرح حق ہے ایمان لانے کا اللہ اور اس کے رسول پر، یہ اسی طرح ہے جیسے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً“ کہ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مدارج ایمان میں ہر چند فرق ہے۔ جیسے حدیث شریف میں درجہ احسان میں بیان فرمایا ہے: ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ یعنی تو اس مالک حقیقی کی عبادت میں ایسا محو و مستغرق ہو کہ واقعی تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے اور کم درجہ یہ ہے کہ تیرے دل کا دھیان اس درجہ تک ہو کہ وہ مالک تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے دل کے بھیدوں کا علیم ہے۔

یقین کے تین درجے ہیں: پہلا درجہ علم الیقین ہے، دوسرا عین الیقین اور تیسرا حق الیقین ہے۔ مثلاً ایک گھڑا جس میں پانی بھرا ہو، اور اس کا بظاہر (بیرونی حصہ) تر نظر آتا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پانی ہے۔ لیکن یہ کہنا علم الیقین ہے، کیونکہ تراوت کی وجہ سے گمان اغلب ہے کہ اس میں ضرور پانی ہے۔ اس کو علم اصول میں نسبت کہنا بجا و درست ہے۔ لیکن جب چینی اٹھا کر دیکھ لیا کہ یہ پانی اس میں موجود ہے تو یہ عین الیقین یا حکم ہو گیا۔ کیونکہ پانی کی موجودگی میں کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ لیکن ابھی اس کے ذائقہ (تلخ و شیریں) کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ اور جب اٹھا کر پی لیا تو حقیقت کھل گئی۔ بلکہ واحد ہو گئی۔ اور یہ حق الیقین ہے۔ تو جب رویت ہو جاتی ہے گمان نہیں رہتا: ”إِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا“ یعنی ظن یقین کے بعد کچھ کام نہیں دیتا۔

حضرت علی جرجانی قدس سرہ کا قول کیا ہی عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ ”خدا کا گمان اس کے بھید سے باہر نہیں ہوتا۔ مگر خدا کے جلال یا جمال کی رویت سے باہر ہے۔ کیونکہ اس کے اظہار میں بالکل خدا کو دیکھتا ہے اور گمان فانی ہوتا ہے۔“ تو صاف ظاہر ہے کہ جب رویت ہوتی ہے، گمان نہیں رہتا۔ اور یہ نور ایمانی دل میں داخل ہونے کے سوا نہیں ہے اور یہ عین خطرات قلب ہیں جن کا سرمایہ عین محبت الہی ہے۔

مردان راہ حق میں سے ایک بزرگ کسی جگہ بیٹھے اپنے مولیٰ کریم سے مناجات کر رہے تھے۔ کوئی شخص پیچھے سے آیا اور سلام کیا۔ آپ چپ ہو گئے اور سلام کا جواب دیا۔ اس نے دریافت کیا: ”آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہیں؟“ تیرے آنے سے اکیلا ہو گیا ہوں۔“ وہ شخص بولا: ”مجھے تو آپ کے رو برو سوائے چند پتھروں کے کچھ نظر نہیں آتا۔“ فرمایا: ”اوجاہل! میں اپنے دل کے خطرات دیکھ رہا تھا۔“ سبحان اللہ و بجمہ! باوجود عارف یعنی مومن ہونے کے اپنے حال سے علم بھی رکھنے والے تھے۔ پس اسی لئے رویت حاصل ہوتی ہے اور یہ فکر کی بیہوشی اور محبت کے غلبہ کے سوا نہیں ہے۔ اور جب تک دنیا و مافیہا سے اعراض اور حب الشہوات یعنی تمام مائل کی گئی چیزوں کی طرف سے دل کا انقطاع نہ ہو، یہ معنی ظاہر ہونے محال ہیں۔

آج جبکہ ظلمات کی گھٹائیں سمائے اوج پر چھا رہی ہوں اور نفی مثبت کے فلسفہ سے چمک کر گونج رہی ہوں، اور ایسی تاریکی کوئی روشنی سے نامزد کرنے والا دانا اور عقلمند اپنے زعم اور خیال باطل میں مستغرق،

دین الحق کیلئے مُسْتَهْزِؤْنَ طول امل کے میدان میں خواہشات کے ٹٹو پر سوار ہو کر ہُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا کی تصدیق کر رہے ہوں تو آفتاب معرفت کی کرنیں ان کیلئے کب صراط المستقیم پر جلوہ لگن ہو سکتی ہیں جس سے علم حق اور مشاہدہ سے رویت اور حقیقت سے حق الیقین حاصل ہو؟ اسی وجہ سے

معرفت الہی

میں سخت اختلاف ہو رہا ہے، اور انسان پر اس سے زیادہ اور سخت مشکل کسی امر میں واقع نہیں ہوتی

ہے۔

اسلام میں ایک گروہ اس بات پر ہے، کہ دیدار الہی دنیا میں ہونا روا نہیں ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن ضرور ہوگا، اور دوسرا گروہ قیامت کے دن بھی عرف و مشاہدہ ہونے سے منکر ہے، اور وہ اس دلیل پر ہیں کہ جب قرآن شریف میں صاف بیان ہے کہ:

”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“
اور اک کرتا ہے سب نگاہوں کا، اور وہ باریک بین ہے خبر رکھنے والا۔“ [الانعام: ۱۰۳]

تو پھر دیدار اور مشاہدہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا:

”رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ“
”اے میرے پروردگار! تو مجھے خود کو دکھا کہ میں تجھ پر نظر کروں۔“ [الاعراف: ۱۴۳]

تو جواب ملا:

”لَنْ تَرَانِي“ [الاعراف: ۱۴۳]

یہ مسلم امر ہے کہ پیغمبر اولوا العزم سب ہستیوں سے برگزیدہ اور بنی آدم میں سے افضل ترین اور خداوند کریم کی معرفت میں سب سے زیادہ عارف ہیں، تو جب ان کو یہ جواب ملا کہ ہرگز نہ دیکھ سکو گے: تو عام مومن کا مولیٰ کریم کو دیکھنا کس طرح ممکن اور روا ہو سکتا ہے؟

اے بھائی! (خداوند کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ سے مراد ادراک اور احاطہ ہے، جو واقعی ناممکن اور محال ہے، کیونکہ چگوگی ذات باری تعالیٰ میں حرام ہے اور جان کہ کوئی چیز جب دوسری چیز پر محیط ہو تو وہ دوسری شے محیط پر احاطہ نہیں کر سکتی، مثلاً ہوا ہر چیز پر محیط ہے تو یہ محال ہے کہ کوئی شے اس پر محیط ہو سکے، تو بھلا اس خالق کون و مکان، بے مثل و بے نشان کی کنہ یا اس ذات بے نہایت کا ادراک اور احاطہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جو خود بِحَالٍ شَيْءٍ مَّحِيطٌ ہے، اور یہ بھی سمجھنے کے لیے، ورنہ اس باری تعالیٰ کا عرف کس سے اور کس چیز سے جبکہ ہر چیز کی ہستی اور قدرت اسی مالک الملک سے ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا عَرَفْتُ رَبِّي بِوَبِّي، یعنی میں نے اپنے رب کو رب ہی سے پہچانا ہے، یعنی اسی کے نور سے ہی عرف ہوا ہے، اس میں تو کلام نہیں کہ یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں، اور نہ ہی دیکھ سکیں گی، اور یہی ان صاحبان کی غلطی کا اصل اور سبب ہے، کیونکہ اگر یہ آنکھ مولیٰ کریم کے مشاہدہ اور دیدار الہی کا محل ہو سکتی تو ضرور تھا کہ سب آنکھ والے دیکھ سکتے اور ظاہر میں عارف ہوتے، اور یہ محال ہے۔

اے بھائی! سمجھ، جب آفتاب دنیا کسی سخت آندھی یا کالی گٹا میں ایسا چھپ جاتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہ آئندہ بصارت یعنی آنکھ صحیح و سالم، تندرست بغیر کسی نقص کے اندھی ہو جاتی ہے، یعنی جب تک آفتاب کی روشنی اس ضیاء بخشنے یہ آفتاب وغیرہ کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح جب تک آفتاب معرفت قلب پر جلوہ گلن نہ ہو اور اس کے نور سے آنکھ روشن نہ ہو چشم بصیرت کو عرف کیسے ہو سکتا ہے؟

چو تو پنہا شوی از من ہمہ تاریکی و کفرم

چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو

اوپر گزر چکا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جس کو واضح کرنے کے لیے تصریح فرمائی ہے: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی جو یہاں اندھا ہے وہی آخرت میں اندھا ہوگا، اور یقیناً یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن جودل سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، تو یہ بینائی اور اعیت سب قلب سے وابستہ ہے نہ بظاہر، کافروں کے حق

میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دوزخ ان کے سامنے ہم اس سبب سے لائیں گے کہ تھانت اُغْنِيَهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِىٰ اِن كى آنکھیں میری یاد سے پردہ میں تھیں، اور آنکھوں کی یاد سوائے دیکھنے کے محال ہے، جیسے زبان کا ذکر بولنے سے اور کان کا سننے سے، توجہ کفار کے لیے آنکھ کا پردہ یاد الہی سے جو مشاہدہ اور دیدار کے سوا نہیں ہو سکتا، روا ہے تو ضرور مومن کے لیے آنکھ سے دیکھنا روا ہے، اور نور معرفت سے مومن دیکھنے والا ہے، جیسا کہ فرمایا:

”اَلَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِاِسْلَامٍ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِۦٓ، فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ“
 ”بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے (دین) اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اپنے پروردگار سے روشنی پر ہے (تو کیا وہ سخت دل کا فرکی طرح ہو سکتا ہے؟) پس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔“
 [الزمر: ۲۲]

رہا سوال حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام رَبِّ اَدْنِیْ تُو اس سے ان کا مطلب کما حقہ، دیکھنا تھا، جس کے جواب میں لن ترانی کا ارشاد ہوا، کیونکہ یہ ناممکن ہے، ورنہ نبوت کی پہلی ہی رات جب جنگل میں روشنی دیکھی اور آگ سمجھ کر رستہ معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے وادی مقدس میں پہنچے تو پروردگار عالم نے فرمایا اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ، یعنی بیشک یہ تو میں اللہ ہوں، تو یہ عین حضور تھا اور رویت ظاہر، کیونکہ مومن یا ولی بھید میں جاتا ہے، جو کچھ پاتا ہے ہر میں پاتا ہے اور نبی جو کچھ پاتا ہے ظاہر میں پاتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا اور عصا وغیرہ جو کچھ پایا ظاہر میں پایا، اور سب کو دکھا دیا، اور وہ اس لیے کہ نبی اپنی نبوت کا مدعی ہوتا ہے اور دعویٰ اس کے لیے لازم، برعکس اس کے ولی کے لیے دعویٰ کی کوئی صورت درست نہیں ہوتی، اسکے لیے اخفا ہی بہتر اور اولیٰ ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ نبی کے واسطے اس بظاہر آنکھ سے دیدار و رویت مولیٰ کریم روا ہے، لیکن اب لن ترانی (تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا) ایسا اشکال ہے کہ یہ سب معنی فوت ہوئے جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہمیں نبی و مرسل کے حال سے کچھ حصہ نہیں، بلکہ نبی تو درکنار،

ہم کو ولی کے حال سے مطلع ہونا محال ہے، اور ایسا ہی ولی کے لیے نبی کے حال سے، تو جب نبی ولی کے حال سے جاہل ہو جاتا ہے، تو ہم تو اس ترازو کے پائنگ بھی نہیں، رہا دلیل و قال سے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ سوال چگونگی ذات باری تعالیٰ پر تھی جس کے لیے لن ترانی کا جواب ملا، ورنہ تجلی تو اس وقت بھی ہوئی، فرمان مولیٰ کریم:

”فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبَقًا“
 کیا اس کو ریزہ ریزہ اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔“
 [الاعراف: ۱۴۳]

اس لیے تجلیات، مشاہدہ، دیدار، یہ سب روا بلکہ مقصود ہے، اور چگونگی یا کما حقہ، محال، اور یہ ہو بھی کیسے؟ جب اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، تو سب ہستی اور نور من اللہ ہے، تو پھر حجاب دریا کو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ اور ذرہ آفتاب کو کیا پاسکتا ہے؟
 حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ وصول خداوند تعالیٰ کا وصول ایسا نہیں ہے جیسا جسم کا وصول جسم سے ہوتا ہے، یا جوہر کا عرض سے، یا علم کا معلوم سے، یا عقل کا معقول سے، یا شے کا شے سے، تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَٰلِكَ غُلُوًّا كَبِيرًا۔

اسی طرح دیدار الہی بھی کسی دیدار کی مانند نہیں ہے نہ ہی یہاں ادراک اور احاطہ کو کوئی دخل ہے، جو شخص حدیث سے قدم کا فرق نہیں جانتا اس کا سمجھنا نہایت مشکل بلکہ اسے صاحب عرف کو سمجھانا بھی دشوار ہے، مشاہدہ اور دیدار یہ جو کچھ بھی ہے، حال کے تغیر اور حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے:

کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے

اور یہ حال ہے جو تحریر و قال سے باہر ہے، اور یہ ایک حیاتی ہے، جو باطن سے وابستہ ہے، اور یہ وہ علم ہے جس کے لیے کوئی حرف نہیں، لیکن جو شخص یہ علم نہ رکھتا ہو وہ سب علموں سے جاہل ہوتا ہے، اور عارف

خواہ ظاہری علم سے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو سب علموں سے عالم ہوتا ہے جو شخص اس حیاتی سے محروم، خواہ بظاہر زندہ نظر آتا ہو، عند اللہ وہ مردہ ہے، جیسا کہ فرمایا لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى، (تم مردے کو نہیں سنا سکتے) اور جو زندہ ہے وہ مرکز یعنی عالم برزخ یا آخرت کی طرف منتقل ہو کر بھی زندہ ہے، اور جو مردہ ہے حیات الدنیا میں بھی مردہ ہے اور یہ زندگی حیات الآخرہ ہے نہ کہ دنیا، اور یہ بصارت و سماعت حیاتِ اخروی ہے۔

زندہ اور مردہ

”وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ“ [الفاطر: ۱۹ تا ۲۲]

”اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور جو لوگ قبروں میں ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے۔“

شاید بلکہ اغلب اُمید ہے کہ بعض کوتاہ اندیش اس کے معنی قبرستان والے مردے ہی سمجھیں گے، لیکن یہ سخت جہالت اور کوتاہ فہمی ہے، کیونکہ یہ سماعت تو تبلیغ دین و اسلام ہے، جو زندہ کے لیے ہے، اصحاب القبر مردہ کے لیے نہیں بلکہ اصحاب القبر دنیوی زندگی میں چلتے پھرتے مردے مراد ہیں، جو قرآن شریف سے ثابت ہے:

”إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ“ [یس: ۶۹، ۷۰]

”یہ تو نصیحت اور قرآن صاف ہے تاکہ اس شخص کو ڈرایا جائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔“

جیسے فرمایا: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے) تو جب متقی زندہ ہے تو کافر مردہ ہے اور اس قبر کی حقیقت کو اپنے فضل و کرم کے رو سے مومنین کے لیے واضح طور پر اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں:

”وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ“
 ”اور کی ہم نے آگے ان کے سے ایک دیوار اور پیچھے ان کے سے ایک دیوار پس ڈھا نکا ہم نے ان کو پس وہ نہیں دیکھتے ہیں۔“ [یس: ۹۰]

دوسری جگہ فرمان ہو رہا ہے:

”أَوَمَنْ كَانَ مِثْلًا خَيْرًا لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ“
 ”بھلا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے روشنی کر دی کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے، اسی طرح جو کافر عمل کر رہے ہیں وہ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔“ [الانعام: ۱۲۲]

ظاہر کے مقید اس حیات اور موت سے بھی پیدائش اور وطن مادر ہی مراد لیں گے، لیکن اس کو رچشہ کے لیے گڈ لک زین لک کفرین ماکانوا یعملون کا کل کافی ہے جس سے حجاب بصارت رفع ہو کر اشکال دفع ہو جائے گا کہ یہ کافر اپنے عملوں کی وجہ سے مردہ ہے، اور اس کو ظاہری حیاتی جو سرا سر موت، اور حیات اخروی جو سرا سر حیاتی ہے، الٹی نظر آ رہی ہیں محققین کے نزدیک یہ موت خواہش کے سبب سے ہے اور حیات محبت الہی کے باعث سے، یہ موت محرومی کے سبب سے ہے اور حیات معرفت کے باعث سے۔

حضرت علی ہجویری عرف داتا گنج صاحب لاہوری قدس سرہ نے کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ معرفت کے سبب سے جو حیات ہوتی ہے وہ اور ہے اور حیات بشریت اور، اہل عالم حیات بشریت سے زندہ ہیں اور اولیاء حیات معرفت سے، ایک دن ہوگا کہ حیات بشریت ختم ہو جائے گی، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور حیات معرفت ہرگز ختم نہ ہوگی، فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَیٰوَةً طَيِّبَةً، اور یہی مضمون ہے کہ اَلْمُؤْمِنُ حَیٌّ فِی الدَّارِیْنِ

نمیرد ہر کرا جانس تو باشی خوشا جانے کہ جاناںس تو باشی

شاہِ کرمانی قدس سرہ نے یہ آیت اَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَآخِيْنُهُ الْاِيَةُ پڑھی تو فرمایا کہ اس حیات کی تین علامتیں ہیں، خلق سے عزالت، حق تعالیٰ کے ساتھ خلوت اور زبان و دل سے ذکر پر ہیجلی کرنا۔

درروی خلّاق در صحبت مکشای سے باش بکلی متوجہ بخدای
غافل مشواز ذوق دل و ذکر زبان تازندہ جاوید شوی در دو سرئی
لیکن اس موت سے یہ سمجھ لینا کہ مردہ مثل جماد ہے، سراسر غلط ہے، ایسا مردہ تو کافر بھی نہیں ہو سکتا، یہ موت حجاب اور حجاب کا سخت عذاب ہے۔

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَحْجُبُوْنَ
”یقیناً وہ اپنے رب سے دن حجاب میں ہوں گے۔“
[المطففين: ۱۵]

اس دن اس ہزار موت سے بھی یہ حجاب سخت ہوگا، بلکہ قرآن شریف میں ہے کہ کافر اس دن اپنے تنگ مقام کو دیکھیں گے تو موت کو پکاریں گے تو جواب ملے گا کہ:
”لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ بُورًا وَّ اَوْ اٰجِدُوا بُورًا“ ”تم آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی کثیراً“ [الفرقان: ۱۴]
موتوں کو پکارو۔“

مثل جماد مرجانے کے لیے کافر التجا کرے گا اور اس حیاتِ اخروی سے جس پر ایمان نہ رکھتا تھا، سخت بیزار اور بے قرار ہو کر کہے گا:

”يٰلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا“ [النساء: ۴۰]
”کاش! میں مٹی ہو جاتا۔“

مگر کہاں، کیونکہ یہ زندگی انسان کبھی فنا ہونے والی نہیں، اور نہ ہی ہوگی، حضرت علیؓ جویری قدس سرہ فنا اور بقا کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

بقا بقا بقا، جیسا تھا، ویسا ہی ہے، اور ویسا ہی رہے گا، اَلَا نَ كَمَآ كَانَ، تو یہ اس باری تعالیٰ لم یزل ولایزال، بے مثل و بے مثال، ذو الجلال والاكرام کی شان ہے۔

فنا بقا فنا، جو پہلے نہ تھا، اب ہے، اور پھر نہ رہے گا، کیا یہ بھی حدیث کی طرح ہے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ دنیا و آخرت میں نعمت و عذاب کے رو سے جو کچھ بھی ہے سب انسان کے لیے ہے اس لیے اس

کی ہستی حدت کی طرح نہیں ہے جس کا اول و آخر فانی ہوں، کیونکہ یہ اس دار فنا میں آیا، اور اس حدت سے پہلے بھی تھا، اور باقی رہے گا، فرمان مولیٰ کریم ہے:

”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا“ [الدھر: ۱]
 ”بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر نہ تھا۔“

لفظ علی کا اطلاق انسان پر ہے، کہ یہ تھا تو سہی لیکن ذکر کے قابل نہ تھا، کیونکہ ذکر تو خارجی وجود سے شروع ہوا، اس سے پہلے ذکر ہوتا تو کس طرح؟ کیونکہ نہ ذہنی وجود رکھتا تھا نہ لفظی، تو پھر خارجی وجود اور ذکر کہاں کا؟ ذکر تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یعنی جب انسان کو پتلا خاک کی یاد دوسرے لفظوں میں خالق کون و مکان خلقت کے وجود میں لائے تو ذکر شروع ہوا، اس سے پہلے نہ ذکر تھا اور نہ ہی یہ ذکر کے قابل۔

ذخیرۃ الملوک میں بیان ہے کہ انسان پر چھ منزلیں گزرتی ہیں (۱) عالم ارواح سے پشت پر (۲) بطن مادر (۳) میدان دنیا (۴) لحد قبر (۵) میدان قیامت (۶) بہشت یا دوزخ، لیکن اس کو ماقبل حیات الدنیا والآخرہ کا علم اسی وجود میں آنے سے معلوم ہوا، وہ بھی عقلی اور نقلی وجہ سے، ورنہ حالی علم سے اس کو سوائے حال کے کچھ علم نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے قرآن مبین میں ہے:

”وَمَالِكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرُّسُولِ“ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے
 ”يَدْعُوْكُمْ لَتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ“ حالانکہ پیغمبر (خدا) تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے
 ”اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ“ پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم

سے اس بارے میں عہد بھی لے چکا ہے۔ [الحدید: ۸]

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اس وجود یعنی حدت میں آنے سے پہلے بھی تھا جس کا اس کو علم میں تھا اب کلام الہی سے معلوم ہوا، ورنہ کہاں کا عہد و اقرار اور کیسا یقین و علم، (ہاں علم اور حال انبیائے کرام اس برزخ میں کلام الہی سے ثابت ہے) تو مولیٰ کریم نے اس کو اس وجود میں ظہور تام اور علم کل کے لیے نازل کیا ہے، حدیث شریف میں ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، تو یہ عرف اور علم انسان کے

لیے نہایت ضروری بلکہ فرض ہے کیونکہ جو اپنے سے جاہل ہوتا ہے وہ غیر سے زیادہ اجہل ہوتا ہے لیکن ایک جہان اس علم سے جاہل ہے نہیں جانتے کہ ہم کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور اب کس جگہ ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں، دنیا و مافیہا کے شیدائی اسی محبت میں سرشار:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

یہ سب دنیا کی زندگی کے سامان ہیں۔“

[آل عمران: ۱۴]

دنیا کی حیاتی کے دیوانے، اور وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ (اور خدا کے پاس اچھا ٹھکانا ہے) کی سی نعمت سے اندھے اور اخروی حیات سے مردہ ہو رہے ہیں، علم و عرف کہاں کا؟ وقت ہاتھ سے جا رہا ہے، اور میعادِ حیاتی ختم ہوئی جا رہی ہے، تب آنکھ کھلے گی جب موت آگھیرے گی، جیسے ارشاد مولیٰ کریم:

”كَأَنَّهُمْ كَلَابِلٌ تُجَبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ
وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُودَ
يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا
بَلَغَتِ التَّرَاقِي، وَقِيلَ مَنْ سَنُورَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ
الْفَرَّاقِ، وَالتَّتَبَّعَ السَّاقِ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ
يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ“

”ہرگز نہیں یوں بلکہ دوست رکھتے ہو تم جلدی کو
اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، کتنے منہ اس دن
تازے ہیں طرف پروردگار اپنے کی دیکھنے
والے ہیں، اور کتنے منہ اس دن برے ہیں گمان
کرتے ہیں یہ کہ کی جاوے گی ان سے کمر
توڑنے والی معاملات، ہرگز نہیں یوں جس وقت
پہنچتی ہے جان ہانس کو اور کہا جاوے کون

[القیمة: ۲۰ تا ۳۰]

ہے جھاڑے پھونکنے والا اور جانا اس نے کہ یہ ہے جدائی، اور لپٹ جاوے گی ایک پنڈلی دوسری

پنڈلی سے طرف پروردگار اپنے کی ہے اس دن چلنا۔“

باب سوم

عالم برزخ

کیفیات برزخ فی الدنیا

تو یہ چلنا اور جانا جسم کے سوا ہے، اور اگر جسم ہے، تو ایسا جو نظر نہیں آتا ہے، ہاں! بندگان خدا کے ارشادات مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہم نے اپنا دوسرا وجود دیکھا، چنانچہ حضرت غوث علی شاہ پانی پتی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ”مراقبہ میں چند بار ہم نے دیکھا کہ ایک مجسم صحیح و سالم ہو، بہو میرے سامنے آکھڑا ہوا، اور وہ میں خود تھا۔“ زیادہ طوالت و وضاحت یہاں رائیگاں ہے یہ حال ہے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے؟ تب پتہ لگے جب حال کھلے، صرف اتنا سمجھ کے لیے ہو سکتا ہے، کہ خواب ہر ایک انسان دیکھتا ہے بدن بالکل بے حس و حرکت مردہ کی مانند پڑا ہے اور دوسرا وجود کہیں کا کہیں کام کرتا پھرتا ہے، اور یہ عوام کا حال ہے، چونکہ روح بدن کی طرف سے غیر متوجہ ہو کر دوسرے وجود وطن کی طرف راغب ہوتی ہے اور یہ بدن سو جاتا ہے، صرف نیند کے غلبہ سے بے ہوش کی مانند ہو جاتا ہے، مولیٰ کریم نے اس حالت کو بھی اپنے کلام پاک میں موت فرمایا ہے، اور یہ عارضی موت ہے حقیقی موت اس سے قوی ہے، کیونکہ موت کے بعد اس وجود کی محافظت بھی ترک ہو جاتی ہے، گویا لباس کی طرح انسان اس وجود سے باہر ہو گیا، یا سانپ کی طرح کنجلی اتار کر چلا گیا، لیکن یہ مثال اس حال سے پوری نہیں اتر سکتی، اسی لیے اولیاء کرام کا حال عالم

برزخ کی طرح ہو جاتا ہے اور مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا کے مصداق ہو جاتے ہیں۔

حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو جب دار پر کھنچنے لگے تو ان کا ایک بازو کاٹ دیا، آپ نے فرمایا تب جانوں جو دوسرا بازو بھی کاٹو، دوسرا کاٹا تو تہقہ لگا کر ہنس پڑے، اور فرمایا کہ میرے تو دونوں بازو صحیح و سلامت ہیں۔

حضرت غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دو مجذوب تھے کسی شریر نے ان کی رانوں پر انگارے رکھ دیئے، ایک کی تو جل گئیں، اور دوسرے کی رانوں پر آگ کا اثر تک نہ تھا، کسی نے سوال کیا کہ ان میں کا اعلیٰ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا ایک ابھی بظاہر وجود کی حفاظت پر تھا، اور دوسرا اس سے مبرا اور وہی زیادہ صاحبِ حال اور صاحبِ مدارج ہے۔

برزخ فی الآخرہ:

یہ جو وطنِ قرآن کریم اور حدیث شریف کے حکم سے ثابت ہے، اور قرینِ عقل ہے کہ اگر اسی وجود ہی سے حیاتی اور حساب اور ثواب و عذاب ہو تو جل کر راکھ ہونے والا اور دریا میں غرق ہونے والا، مگر مجھ اور مچھلیوں کی غذا بننے والا وجود مستثنیٰ ہونا چاہیے اور یہ محال ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

”أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ“

”یہ کہ اللہ اُٹھائے گا اُن لوگوں کو کہ بیچ قبروں

کے ہیں۔“

[الحج: ۷]

تو جب کہ سب لوگ قبروں میں دفنائے ہی نہیں جاتے بلکہ اکثر جلائے جاتے ہیں تو پھر یہ سب یعنی کل آدمی قبروں سے کیسے اُٹھائے جائے گے؟ اور یہ لازمی امر ہے کہ نبی نوع انسان سب کے سب عالم برزخ کی طرف مقیم ہوں گے اور قیامت کے دن اُٹھائے جائیں گے، اس لیے اس سے مراد عالم برزخ ہے، گو قیامت کے دن ہر ایک انسان اسی موجودہ اور ظاہری وجود کے ساتھ اُٹھایا جائے گا، اور اسی سے حساب لیا جائے گا، اور قبر میں عذاب اور ثواب جنت اور دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھلی رہے گی، اس کی

تفصیل میں بہت طول ہے اور میرا مقصود انسان فی القرآن محض ہے، اس لیے اب پھر مقصود کی طرف ہی لوٹ جاتا ہوں، تاکہ اصل معیار سے مخالف سمت پیدا نہ ہونے پائے۔

جب جنگ بدر کے دن کفار کی نعشوں کو جب میں ڈالا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن سے مخاطب ہو کر فرمایا ”جو وعدہ رب العالمین نے ہم سے کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا ہے کیا تم سے جو وعدہ ہوا تھا تم نے بھی پورا پایا ہے یا نہیں؟“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو بے جان دھڑ اور مردے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ”تم اُن سے زیادہ سننے والے نہیں ہو“

اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کافر ہو یا مسلم، موت کے بعد یعنی اس وجود سے منتقل ہونے کے بعد بھی زندہ اور مثل ہمارے سنتے دیکھتے ہیں، بلکہ سب کچھ جانتے سمجھتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ حیات الدنیا سے انتقال کر کے یعنی میدانِ دنیا سے گزر کر عالم برزخ میں مقیم ہو گئے ہیں، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

”وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ“
”اور درے ان سے ایک پردہ ہے اس دن تک کہ [المومنون: ۱۰۰] وہ اُٹھائے جائیں گے۔“

اور قیامت تک عالم برزخ میں ہی رہیں گے، اس روز یعنی يَوْمَ الْقِيَامَةِ کو اُٹھا کھڑے کیے جائیں گے، انسان کے لیے یہ ایک منزل اور ایک معیار ہے جو کہ اس وجود سے جدا ہو کر یوم القیامہ تک مقرر ہے، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

”هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا“
”وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر مقرر
کی اجل، اور ایک اجل مقرر کی ہوئی ہے نزدیک
[الانعام: ۲] اس کے، پھر تم شک کرتے ہو۔“

دراصل یہ بھی ایک عالم دنیا ہی کا حصہ ہے، محض اہل دنیا اور موتی کے درمیان ایک برزخ یعنی آڑ ہے کہ آپس میں مل جل نہیں سکتے ہیں سوائے ان صاحبان کے جن کا حال دنیا میں برزخ کی مانند ہو، ان کے لیے یہ برزخ یعنی پردہ اُٹھ جاتا ہے، وہ آپس میں بات چیت، ملاقات، بلکہ مدد حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ حالت وجود کے حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہو سکتی جو محض جو فائق الہی عز و جل مجاہدات

اور فضل ایزد متعال لم یزل ولا یزل سے وابستہ ہے۔

گرینٹا دم ندیم کعبہ مقصود را

درمیان ما ہمیں استادگی دیوار بود

لیکن انبیائے کرام روز ازل سے اس وجود کی آفت سے مبرا اور مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ فرمان ایزد متعال وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت میں اوپر بیان ہو چکا ہے اس لیے دوبارہ تحریر کرنا لایق ہے ہاں صرف اتنا کہ برزخ دو وجہ پر ہے، ایک میدان دنیا سے قبل روحانیت میں جس پر کلام اللہ کی شہادت کافی ہے، اور دوسرا بعد از موت جس کا ثبوت نص قطعی سے ثابت ہو چکا ہے، برادران اسلام میں سے ایک گروہ اس برزخ پر عجیب طرح کا ایمان رکھنے والے ہیں، باوجود اس امر کے کہ فرقان حمید میں بیان ہو رہا ہے:

”اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ“

[الزمر: ۴۲]

”اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو نزدیک موت ان کی کے اور جو نہیں مرے قبض کر لیتا ہے ان کو بیچ نیندان کی کے پس بند کر رکھتا ہے جن کو کہ مقرر کی ہے اوپر ان کے موت، اور بھیج دیتا ہے اور دن کو ایک وقت مقرر تک، تحقیق بیچ اس کے البتہ نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے کہ فکر کرتے ہیں۔“

قبض روح یعنی موت (نیند) جس کو موت صغیر سے تعبیر کرنا روا اور درست ہے، ہر ایک شخص (خصوصاً مومن) اس سے حالی طور پر عارف ہونے کے باوجود جو اس کے غصری وجود اور روحانیت کے درمیان برزخ ہے، یہ گروہ اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور کم فہمی و جہالت کی وجہ سے عوام الناس تو درکنار انبیائے کرام کی نسبت بھی ایسا اعتقاد رکھنا سعادت مندی خیال کرتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی ہو گئے ہیں، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ اور اس کو اثبات التوحید سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ اس گروہ کے نزدیک خداوند کریم ذو الجلال والاكرام کے سوا حیات ابدی کا ہونا شرک ہے، اور یہ سراسر نادانی اور جہالت ہے، مولیٰ

کریم نے انسان کو حیات ابدی سے حصہ دیا ہے، بعض کم فہمی کی وجہ سے آیات بینات کو دلیل پکڑتے ہیں، مثلاً:

”كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“
”کیونکہ کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے اور تھے تم
مردے پس جلایا تم کو پھر مردہ کرے گا تم
کو پھر جلائے گا تم کو پھر طرف اسی کے پھیرے
[البقرة: ۲۸]“
جاؤ گے۔“

اس آیت سے ان کا مفاد انسان کے معدوم ہو جانے یا مر کر مٹی ہو جانے، نیست و نابود اور حیات سے منقطع ہو جانے کے سوا انہیں ہے اور ان کی غلطی کا یہی سبب ہے۔

جاننا چاہیے کہ کُنْتُمْ اَمْوَاتًا کی حقیقت دو وجہ پر واقع ہوئی ہے، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا بت روح پھونکنے سے پہلے یعنی خلق اول اور نطفے سے لے کر رحم مادر میں طفل بننے تک حیات سے قبل، خلق آخر، اور دوسری موت زندہ ہونے کے بعد میدان دنیا سے عالم برزخ کی طرف انتقال جو ہر عام و خاص کے نزدیک معروف ہے، اور پھر دوسری حیاتی صور کا پھونکا جانا اور قبروں سے اٹھنا ہے، روح کے پھونکنے جانے سے تغیر و تبدل کی صورت وجود کے لیے روح ہونے اور زندہ ہونے سے ہے، یعنی پہلے بت کا روح سے زندہ ہونا پھر بت کا روح سے جدا ہونا، مطابق فرمان ایزد متعال:

”وَ اِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ“ [التکویر: ۷] ”اور جب جانیں ملائی جائیں گی۔“

پھر اسی وجود کا زندہ ہونا نص سے ثابت ہے، تو حیاتی روح کے آنے سے اور موت روح کے چلے جانے سے ہے، اور اس کا مردہ اور زندہ ہونا وجود غصری کے متعلق ہے، نہ کہ روحی سے، جو انسان اور اس کا اصل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ صاحب قبر کو سلام دینا چاہیے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میری قبر پر چڑیا نہ ہے یا مادہ، فرمان ایزد متعال:

”النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ
”وہ آگ ہے کہ حاضر کیے جاتے ہیں اوپر اس

تَقُومُ السَّاعَةُ أَذْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ
أَشَدَّ الْعَذَابِ
کے صبح اور شام اور جس دن کہ قائم ہوگی قیامت
کہا جائے گا کہ داخل کرو لوگوں فرعون کے کو سخت

عذاب میں۔“

[المومن: ۴۶]

اس پر دال ہے کہ کافر بھی عالم برزخ میں وجود غصری کے سوا وجود رکھتے ہیں، اس عزیز الحکیم نے انسان کو جامع الصفات بنا کر دونوں جہاں کے نشانات سے مزین فرمایا ہے، پھر اس کو مطلع کرنے کے لیے اپنی کلام مبارک سے علم دیا ہے، جیسا کہ نیند کو موت فرمایا ہے، دراصل اس کو صغیر کہیں یا کبیر، موت یعنی اس وجود سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں قیام کرنے کے منافی نہیں ہے صغیر اور کبیر کا فرق صرف اتنا ہے کہ روح کا وجود میں رہ کر عالم برزخ کی طرف سیر کرنا صغیر کے مترادف ہے جو رویا اور خواب کے نام سے موسوم ہے، اور نیند کے غلبہ اور کیفیت سے وجود مثل مردہ کے ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے قادر مطلق نے روح کو قبض کر لینے ہی کا ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی تفصیل کر دی ہے کہ واپس کر دیا جاتا ہے، تاکہ مدت حیات پوری کی جائے، اور جن کی حیات پوری ہو جاتی ہے، روک لیا جاتا ہے، اس لیے صغیر ہو یا کبیر کیفیت عالم برزخ یعنی موت کے بعد کے زمانہ میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، ہاں! مومن اور کافر کے حالات میں بہت بڑا فرق ہے اور مومنین کے حالات بھی ہر چند مختلف ہیں، جس قدر روحانیت قوی ہوتی ہے، وجود کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اولیائے کرام کا حال اور طرح کا ہے اور عام مومن کا اور طرح، اس کے سمجھنے کے لیے ہر روز کے خوابوں کی مختلف کیفیت اظہر من الشمس ہے۔

خواب انسان دراصل مملکت انسانیہ کی سیر ہے جو کئی نوع پر منقسم ہے، ہر ایک کی سیر اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے، ہر ایک قسم کے تاثرات جو انسان کے لطن میں موثر ہوتے ہیں، تخم کی مانند انسانی بطن کے میدان میں شجر کی صورت میں متشکل ہو کر معائنہ میں آتے رہتے ہیں، جو ابتدا میں بالکل کمزور اور ناپائدار سے ہوا کرتے ہیں، ایسی خوابوں کو تخیلی یا صوری کہنا روا ہوتا ہے، لیکن متواتر اثرات پڑنے اور خیال کو قوی اور مثبت کر دینے سے نسبتی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی عادت کیے گئے انسان کے ضمیر میں
الْعَادَةُ طَبِيعَةٌ ثَابِتَةٌ کے مصداق نیک ہو یا بد ایک قوی طاقت اور بطن کے ساتھ مختلف وجوہات پر عجیب

وغریب کیفیات کا معائنہ ہوتا رہتا ہے، جس کی تعبیر اور حقیقت سے انسان اکثر جاہل ہی رہتا ہے۔

ایک شخص بچپن سے شریف، متقی اور پرہیزگار، مجاہد اور شب خیز و در دو وظائف کا دیوانہ، عبادت کا شیدا، طالب خدا، مجاہد بے ریا، تصنع سے دور ذکر الہی میں مسرور تھا ایک دن بستر خواب سے اُٹھتے ہی دیوانہ وار ہاتھ میں لاشی لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ اہل ہنود کی رسوائی میں داخل ہو کر برتن توڑنے لگا اور کئی وجہ پر تبلیغی باتیں بنانے لگا کہ ”بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے اور تم ابھی تک ہندو ہی ہو؟“ عوام میں مشہور ہو گیا کہ فلاں آدمی کیسا نیک کردار اور پرہیزگار تھا، افسوس کہ پاگل ہو گیا ہے، واقعی بظاہر اس کی حالت بالکل دیوانوں کی سی تھی، ہوش و حواس درست نہ تھے، کانسی کا ایک برتن پانی سے بھرا ہوا، اس میں دوپٹے کی تیلی خشک ٹہنیاں اور ایک چھوٹی سی پتلی لکڑی ہاتھ میں لیے اس برتن کو ڈھول کی طرح بجاتا ہوا اپنے والد کے ہمراہ حضرت اعلیٰ صاحب کی مسجد میں آ نکلا، دراصل اس کا والد اسے اپنے ہمراہ قطب زمان کی خدمت میں اس غرض سے لایا تھا کہ اس کے حال پر توجہ فرمائیں، خیر! اس پاک ہستی کی نظر سے وہ چند روز میں اچھا بھلا ہو گیا اور اپنے کام کاج، نماز و عبادات میں پہلے کی طرح مشغول ہو گیا، چونکہ میرے دل میں اس کے متعلق کچھ تشویش سی تھی، اس لیے میں نے اس سے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے دریافت کیا کہ ”تجھے کیا ہوا تھا؟“ بولا کچھ پتہ نہیں، ہوش ہی بجا نہ رہے تھے، اس سے زیادہ کچھ بیان نہ کرتا تھا، آخر بہت اصرار اور کرید کے بعد اس نے بتایا کہ ”میں سویا پڑا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے، ہر شہر کے ہر گلی کوچہ بلکہ ہر گھر میں اسلام کا جوش ہے، قَالَ اللّٰهُ وَقَالَ الرَّسُوْلُ کے سوا کوئی کلام نہیں، سوائے دین الحق کے کسی کو کوئی کام نہیں، اس حیرت انگیز منظر کو دیکھتے ہی میرے ہوش و حواس درست نہ رہ سکے، اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کیا کرتا تھا“ میرا مقصود پورا ہو گیا اور میں نے دریافت کا سلسلہ بند کر دیا۔

دراصل اس نیک بخت نے جہاں کہیں سے کچھ سنا، جس ورد و وظیفہ کی تعریف سے عارف ہوا، پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کا اثر اس کے بطن پر موثر ہوتا رہا، سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی کہ ہر فعل اور حال کے لیے کوئی رہنما ہو، استاذ ہو، فرمان مولیٰ کریم ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ“ [المائدة: ۳۵]

”اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے
اورڈھونڈو طرف اس کے وسیلہ اور محنت کرو بیچ
راہ اس کی کے تاکہ تم فلاح پاؤ“

اگر بموجب قرآن شریف صحیح وسیلہ کے ذریعہ کسی طریقہ سے سلسلہ میں داخل ہو کر یہ ورد و وظیفہ
کیا جاتا تو یہ حال مطابق نسبت ولایت کے مترادف ہوتا، جو دیوانہ اور مجنون کے موافق ہو گیا، یہ مملکت
انسانیہ کی سیر تھی، اور ورد و وظیفہ کا اثر اس کے بطن میں یعنی مملکت انسانیہ کی بادشاہیت کے مترادف تھا،
مطابق اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً بَطْنِیْ مَلُکًا کَبِیْرًا کا شہنشاہ بحیثیت نائب احکم الحاکمین، اور
بظاہر فی الدنیا حسب وعدہ عزیز الحکیم:

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِیْنَهُمْ الَّذِی ارْتَضٰی لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا“

”وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو کہ ایمان
لائے ہیں تم میں سے اور کام کیے اچھے البتہ خلیفہ
کرے گا ان کو بیچ زمین کے جیسا کہ خلیفہ کیا تھا
ان لوگوں کو کہ پہلے ان سے تھے اور البتہ ثابت
کردے گا واسطے ان کے دین ان کا جو پسند کر دیا
ہے واسطے ان کے اور البتہ بدل دے گا ان کو

[النور: ۵۵]

پیچھے خوف ان کے کے امن“

کا مصداق ہوتا، لیکن وہ برداشت نہ کر سکا، اور تعلیم اور عمل بھی طریقت کے خلاف تھا، ورنہ ایسا نہ
ہوتا۔

سنت الہی کے مطابق ہر نیک و بد عمل کا اثر انسان کے بطن پر مؤثر ہوتا ہے، اور استقامت کے بعد
اس کا ثمر اور ظہور فی الدنیا و الآخرہ ہو پیدا ہوتا رہتا ہے، یہ سرشت انسانیہ کا خاصہ ہے جو اس مالک حقیقی نے
پراز حکمت فطرت سے انسان کو مزین فرمایا ہے، اور یہی عالم برزخ اور اس کا اصل ہے، حضرت علی کرم

اللہ وجہ مظہر العجایب والغرائب، شاہ ولایت، محبت کے پھول، محرم اصل الاصول نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہی اچھی تعلیم فرمائی ہے کہ فَكُفِّرْكَ فِيكَ يَكْفِيكَ (اپنی ذات میں تیرا فکر تجھے کفایت کرے گا) گواہ ایک حد تک سخی انسان بتوفیق الہی ہے لیکن مدارج دینی و دنیوی عنایت الہی سے وابستہ ہیں جن کا انحصار محض فضل ایز و متعال ذوالجلال والا کرام پر ہے۔

خوابوں کے حالات:

خواب کی تعبیر موافق حال مختلف ہوا کرتی ہے، اس لیے ان خواص کی خوابوں کی تعبیر دوسرا شخص صحیح نہیں بتا سکتا، خود ان کا حال اور درود اور ہر روز کے نشانات ظہور پذیر ہونے سے تعبیر کا حل ہوا کرتے ہیں، گا ہے تمثیلی صورت میں مثل ہوا کرتا ہے گا ہے معنی، معنی تو رویا کے مترادف ہوا کرتا ہے، کبھی بیداری میں میدان استغراق سے اور کبھی اُنگھ میں خواب کی حالت سے، رہا تمثیلی، سو اس کے بیان میں بہت طول ہے، اختصار کی صورت میں صرف چند مثالیں لکھی جاتی ہیں۔

مثلاً کبھی خواب میں مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے مباشرت باعثِ حظ ہوتی ہے، بعض ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نیک سرشت قوی الضمیر ختم بھی نہیں ہوتے۔

زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا کہ تمام نوع انسان بلکہ حیوان، درند، پرند، چرند ہر قسم نے میرے ساتھ مباشرت کی ہے، صبح اس کیفیت خواب سے سخت حیران اور پریشان تھی، آخر ایک کنیز سے یہ خواب نہایت متحیر ہو کر بیان کیا اور کہاں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر اس کی تعبیر دریافت کر، لیکن میرا نام نہ لینا، اپنا خواب بتانا، اس کنیز نے ایسا ہی کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا خواب نہیں ہے، جس کو یہ خواب آیا اس کو بھیج، آخر چار و ناچار زبیدہ خاتون نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضرت! یہ خواب میں نے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ سے کوئی ایسا فعل ہو گا کہ تمام قسم کے جاندار آپ کے فیض سے حظ اٹھائیں گے اور آپ کو عند اللہ اجر عظیم ہو گا، چنانچہ اس نیک بخت نے ایک نہر نکلوائی جو حجاز میں دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور علاوہ حجاج اور انسانوں کے ہر قسم کے صحرائی اور فضائی جانور اس سے اپنے پیاسے جگروں کو سیراب کرتے ہیں، اور تا قیامت یہ صدقہ جاریہ

اس سعیدہ کے لیے باعث ازدیاد برکت رہے گا۔

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا کہ ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ مثال عزت و تکریم کی تھی جس کا ظہور اظہر من الشمس ہے۔

بعض اوقات خواب میں یا معمولی سی اُوکھ میں کوئی شخص دیکھتا ہے، یا الہام کی صورت میں آواز سنتا ہے، کہ تیرا استاد فوت ہو گیا ہے، وہ گھبرا کر استاد کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو بخیریت تمام پاتا ہے، لیکن بعد از ملاحظہ حال اس کو معلوم ہو جاتا ہے، کہ جو فیض و برکت اس کے وجود یا برزخ میں اس کی طرف سے منسوب تھی کسی خطا کی وجہ سے مفقود ہو چکی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معافی میرے حال کی عبارت ہی سے نمایاں ہوئے ہیں۔

ہر ایک کا برزخ اس کے حال کی رویت پر واضح ہوتا ہے، مثلاً ایک عام دنیا دار آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میں اور میرا حریف دونوں کسی پانی تالاب یا دریا یا نہر سے پار جا رہے ہیں، حریف تو کشتی پر سوار ہو کر پار چلا گیا ہے اور میں نے ہر چند کوشش کی ہے لیکن پار نہیں جاسکا، بعد میں وہ دونوں کسی کام کے لیے اپنی اپنی جگہ پر سعی کرتے ہیں، وہ کشتی پر جانے والا کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ ناکام رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی طالب خدا خواب میں دریا کو عبور کرتا ہے، خواہ کشتی پر یا بغیر کسی سہارے کے تیرتا ہو اور یا سے پار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ معائنہ توحید الہی کے مترادف ہوتا ہے، قصہ مختصر ہر ایک کا دریا سے پار ہونا اس کے ضمیر کی مراد کے سفر کو طے کرنے کے سوا نہیں ہوا کرتا۔

گو حال کی رو سے برزخ فی الدنیا اور آخرہ کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے، اس کیفیت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دیوار یا مکان میں آئینہ لگا ہوا ہو، اور اس کے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہو تو باہر کی ہر چیز اس آئینہ میں سے عیاں ہوتی ہے، جو کچھ انسان دیکھتا ہے درست دیکھتا ہے، ہر چیز کی حرکات و سکنات، شکل و شاہت میں کوئی فرق نہیں پاتا ہے، لیکن موت کے بعد اس مکان سے باہر نکل جاتا ہے، اور جو کچھ پہلے عکس صورت میں دیکھتا تھا، اب عینی صورت میں معائنہ کرنے والا ہوتا ہے، ہر نیک و بد عمل جو مثل ختم کے دل کی زمین میں پوشیدہ تھا، شجر کی مانند ہویا ہو گیا ہے،

مثلاً معصیت مثل آگ جلانے والی کے اور نیکی مثل جنت کے ٹھنڈک اور تفریح پہنچانے والی ہوگئی، لیکن اس میں بھی عوام کے مانند خواص کا حال نہیں ہوتا ہے، خواص کو فی الدنیا یہ کیفیت پہناں نہیں رہتی ہے، وہ ذرا سی غلطی کو محسوس کرتے ہیں، جب کوئی غیر موافق تاثیر ان کے بطن یعنی برزخ میں مؤثر ہوتی ہے، تڑپا دیتی ہے، آگ لگا دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، جب تک وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور نہ ہو جائے، ہوش و حواس ہی بجا و درست نہیں ہوتے ہیں، اور انبیاء و مرسلین کا حال تو ان سب کیفیات سے بدرجہا دور ہوتا ہے، ان کا برزخ دراصل ہوتا ہی نہیں ہے یا صحیح معنوں میں فی الدنیا ان کا حال برزخ کی طرح ہوتا ہے، ان جوابات سے یہ ہستیاں منزہ و مبرا ہوتی ہیں، اور دراصل مرسلین کے حال سے مومن تو درکنار کسی اولیاء اللہ کو بھی کما حقہ، واقفیت ہونا محال ہے اس لیے کلام سوء ادبی ہے۔

جس طرح خاص کی حالت اور کیفیت پہناں ہی رہتی ہے اسی طرح نسبت منکرین کا غلبہ بھی ان کے حال پر غلبہ رکھتا ہے، کما قال اللہ تعالیٰ:

”وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا“
 راستہ اور اگر دیکھیں راہ گمراہی کی پکڑیں اس کو
 راستہ اور اگر دیکھیں راہ گمراہی کی پکڑیں اس کو
 راستہ“ [الاعراف: ۱۴۶]

ان کی حالت اس کے مترادف ہو جاتی ہے، ایک شخص نے میرے پاس آ کر شکایت کی کہ جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میرے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہوں تو پھر دو چار دن کے بعد آرام ہو جاتا ہے، دراصل انسان اپنے حال سے اکثر جاہل رہتا ہے، میں نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا کہ یہ بے نمازیت تیرے جوڑوں سے نکل رہی ہے نماز نہ چھوڑنا، ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل صحت ہو جائے گی، لیکن وہ صبر و استقامت نہ رکھ سکا۔

حاصل مطلب، انسان اپنے بطن اور حال کے تغیر و تبدل سے گھبرا جاتا ہے، اور غلطی کھا جاتا ہے، عوام کا تو ذکر ہی کیا، صاحب حال بھی اس تغیر و تبدل، قبض و بسط، آرام و تکلیف، اور راحت و رنج میں غلطی کھا جاتے ہیں، کیونکہ جس نسبت میں اس کا حال مناسبت پیدا کرتا ہے اسی کو حال سمجھنے لگتا ہے

اور دراصل ہر ایک کا وہی حال ہوتا ہے، دوسرے حال یا نسبت سے جاہل ہوتا ہے، کوئی لاکھوں میں کا ایک جو قریباً سب نسبتوں سے علم رکھتا ہو، تمام احوال کے میدان سے گزرا ہوا ہو، تمیز کرنے والا ہوتا ہے، اسی لیے بعض صاحبِ حال جب شریعتِ غرا اور سنتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے حال سے محفوظ ہوتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ سارا حال خلاف سنت ہے، تو وہ اپنے حال کے متوالے دو حال سے خالی نہیں ہوتے۔

- ۱۔ یا تو اس حال کو شریعت اور سنت سے ارفع اور اعلیٰ خیال کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ اسی پر ہوتا ہے
- ۲۔ یا اپنے حال کو قضا و قدر خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پہلے گروہ کے حال کے اسباب و وجوہات ان کی مناسبت کے مترادف ہوتے ہیں، چونکہ باری تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بحد متاثر بنایا ہے اور یہی اس کی ہر قسم کی ترقی کا باعث ہے، خواہ ناری طبقات سے ہو یا نوری، پاکی ہو یا پلیدی، نیکی ہو یا بُرائی، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان، ہر ایک فعل سے متاثر ہر ایک نسبت سے مناسبت کر جانے والا اور الْعَادَةُ طَبِيعَةً ثَانِيَةً کے مصداق ہر رنگ میں رنگا جانے والا اور مطابق كُلِّ حَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝ ہر ایک اپنے حال میں خوش ہوتا ہے (جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے) اس لیے طبیعت کی قبض و بسط کو ضمیر کے ترازو میں موازنہ کرنے سے مامور من اللہ اور رضائے الہی اور حکم خداوندی کے ورود پر فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنی حالت کو درست اور اپنی نسبت کو صحیح خیال کرتا ہے، اور نامطابقت کی وجہ سے شریعتِ غرا اور سنتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی درجہ اور اسفل خیال کرتا ہے اور اپنے حال کو ولایتِ اعلیٰ پر دال کرتا ہے، حضرت داتا گنج بخش صاحبِ ہجویری لاہوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعتِ غرا کی حدود کو توڑے اور احکام خداوندی کو فنا کرے لوگوں کے نزدیک ولی ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک وہ شیطان ہے۔

دوسرا گروہ باوجود اسی حال سے مناسبت رکھنے کے برائے نام آدابِ شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے

اپنے حال کو قضا و قدر خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور

- ۱۔ عادت دوسری طبیعت ہے۔
- ۲۔ ہر گروہ اپنی یافت پر خوش ہے۔

در کوئے نیک نامی مارا گذر نہ دادند

گر تو نے پسندی تغیر کن قضا را

کے مضمون سے مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن تقدیر میں انسان مطلق جاہل ہے جس کا علم اس کا قدرِ مطلق کے سوا کما حقہ کوئی نہیں جانتا، گو میری کم استعدادی اتنی وسعت کی مالک نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ تحریر کر سکوں، ایسے فحوص کی حقیقت حال سے تامل ہی ہے، لیکن میرا مسلک اس کتاب میں محض انسان فی القرآن ہے، اس لیے

تقدیر انسان

میں قلم کو تقدیر کے حوالہ کرتا ہوں، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام میں سے چند صاحب کچھ تقدیر میں گفتگو کر رہے تھے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اس میں زیادہ کلام نہ کرو، قبل ازیں کئی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ازل سے ابدال آباد تک جو کچھ ہونے والا تھا، وہ ہو چکا ہے، اور فرمایا کہ جَفَّ الْقَلَمُ یعنی قلم سوکھ گیا اور سیاہی خشک ہو گئی۔

اس میں شک نہیں کہ اس مسئلہ تقدیر میں عوام تو درکنار بڑے بڑے علمائے دین کی عقلیں بھی قاصر ہیں، بزرگانِ دین میں سے جن پاک ہستیوں کو اس علیم الحکیم نے جس قدر علم بخشا ہے، مشیت ایزدی کے مطابق اس کی تفصیل و اظہار سے سکوت اختیار کرنے والے ہیں، ہاں حسب استعداد تعلیم سے دریغ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے عریفہ ارسال کیا، جس میں بعد حمد و صلوة کے مسئلہ تقدیر کا جواب چاہا، آپ نے تحریر فرمایا کہ ہمارا ایمان جبر اور قدر کے درمیان ہے، نہ ہم قدر یہ ہیں اور نہ جبر یہ، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، اندھیرے چاہ میں بغیر روشنی کے داخل نہ ہو۔

ان ارشادات سے ثابت ہو رہا ہے کہ سالکوں کی استعداد اور سمجھ کے مطابق یہ جوابات تھے، کیونکہ ہر ایک کاظن اس لقمہ کے قابل نہیں ہے، ہر ایک کی استعداد اس کی حامل نہیں ہو سکتی، اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ اعتقاد صحت کی رو سے نہایت بجا و درست ہے کہ ہم جبریہ ہیں اور نہ ہی قدریہ، قدریہ وہ ہیں جن کا اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس عمل کی جزا یا سزا کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی جزا من اللہ نیک اعمال کی رو سے اور سزا معصیت کی وجہ سے، اس کے سوا خداوند کریم نہ ہم کو کوئی ثواب عطا فرماتا ہے اور نہ ہی سزا دیا کرتا ہے، اور جبریہ کا اعتقاد یہ ہے کہ خواہ ہم عمل کریں یا نہ کریں جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے وہی حصول ہے ہماری کوشش ہمارے عارضہ کی وجہ پر ہے اور مجاہدہ بے سود۔

قوے بہ جد و جہد گرفتہ وصل یار

قوے دگر حوالہ تقدیر می کنند

بلکہ ان کا یقین ہے کہ تدبیر بھی تقدیر کی طرف لے جاتی ہے۔

سوزن تدبیر گر ساری عمر سیتی رہے

رخنہ تقدیر کو ممکن نہیں کرنا رفو

اور قدریہ اور جبریہ کے درمیان صحت اس وجہ پر ہے کہ ہم قدریہ تو اپنے اعمال کی وجہ پر ہیں اور

جبریہ من اللہ جزا یا سزا کی رو سے، اور یہ اس لیے کہ اس صورت کے سوا ہر دو جوابات کلام الہی کے خلاف

کی مقتضی ہیں، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ:

”مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ“ ”جو پہنچتا ہے کہ بھلائی سے پس اللہ تعالیٰ کی

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ“ طرف سے ہے اور جو پہنچتا ہے تجھ کو بُرائی سے

پس تیرے نفس سے ہے“

[النساء: ۶۹]

اس لیے بھلائی اور بُرائی دونوں کو اس عزیز الٰہیم کی طرف منسوب کرنا خطا ہے اور جبریہ کا مذہب

باطل ہے اس میں شک نہیں کہ يُضِلُّ مَنْ يُشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يُشَاءُ ۚ وَمِلْهَا آيَاتٌ لِّمَنْ يَدْرِي مِنَ الْقَادِرِينَ

۱۔ گمراہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔

رہی ہے، لیکن سارے قرآن شریف سے بے محل یا بلاوجہ ایک آیت کا ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ
 اَلْم سے وَالنَّاس تک ایک آیت تو درکنار ایک لفظ بھی سوائے اس کے نہیں ہے کہ اُمُولِ نزول ہمارے
 حال کی وجہ پر ہے اور شانِ نزول ہمارے اعمال کی وجہ پر، اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے اپنے کلام کی پوری
 سمجھ عطا فرمائے، اس خالق کائنات نے انسان کو جامع صفات بنایا ہے اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
 أَحْسَنِ تَقْوِيمٍؑ فرما کر تُمْ رَدَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ یعنی میدانِ دنیا میں مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حِينٍ کی
 میعاد کی قید لگا کر خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا کا ارشاد فرمایا ہے، اس خاکی
 پتلا میں دونوں جہان سے نشان ہیں، پھر اَلْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی تعلیم حالیہ اس کے ضمیر میں سرشت
 کی رو سے گوندھ رکھی ہے، بعدہ بتوسلِ مرسلین اپنی آیات سے یوں تعلیم فرمائی:

”فَاِمَّا يَنْتَهِبُكُمْ مِّنْهُ هٰذَا فَمَنْ تَبِعَ هٰذَا
 فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذٰلِكَ فَاِنَّ
 لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ اَعْمٰى“

”پس اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے
 ہدایت پس جس نے پیروی کی ہدایت میری کی
 پس گمراہ ہوگا اور نہ ایذا کھنچے گا، اور جس نے منہ
 پھیر لیا میری سے پس تحقیق واسطے اس کے ہے
 معیشت تنگ اور اٹھائیں گے ہم اس کو دن
 قیامت کے اندھا“

[طہ: ۲۳، ۲۴، ۲۵]

اور وعدہ اور وعید کی رو سے آگاہ فرما دیا ہے کہ:

”وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
 وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ“

”اور آپ کہہ دیجیے کہ یہ حق ہے پروردگار
 تمہارے کی طرف سے، پس جو کوئی چاہے پس
 ایمان لائے اور جو کوئی چاہے پس کفر کرے۔“

[الکہف: ۲۹]

- ۱۔ بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو بیچ اچھی صورت کے۔ ۲۔ پھر اسے ہر نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔
- ۳۔ جائے قرار اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ ۴۔ پیدا کیا موت کو زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم
 میں سے اچھا ہے اعمال کی رو سے۔ ۵۔ پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دل میں ڈالی۔

مذکورہ بالا حدیث شریف کا ارشاد مبارک عمل کے میدان میں قانون کے رو سے وعدہ اور وعید کی وجہ پر اس آیت کے مترادف ہی ہے کہ جَفَّ الْقَلَمُ یعنی قلم سوکھ گیا ہے، اور سیاہی خشک ہو گئی ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ پھر ہم کس پر عمل کریں؟ فرمایا اعمال نیک میں از حد سعی کرو۔ اب ارشادات کے مطابق تغیر و تبدل خلاف قانون نہیں ہو سکتا۔

یہ قاعدہ کلیہ اور قرین عدل و انصاف ہے کہ ہر شخص کی آزمائش اس کے حصول یعنی طاقت، ہمت اور وصول ہی پر ہوا کرتی ہے تو انسان کو جو صفات من اللہ توفیق ہوئی ہیں، اور جس وسعت تک مختار کیا گیا ہے، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے مطابق بلا میں مبتلا کیا گیا ہے یعنی آزمایا گیا ہے، اس بلا کے میدان میں انسان مفتون اور مولیٰ کریم متحن ہیں، مطابق ارشاد ذوالجلال والاکرام:

”الْم أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا
جائیں اتنے ہی پر کہ منہ سے کہہ لیں کہ ایمان

لائے ہم اور وہ نہ آزمائے جائیں“

[العنکبوت: ۲۰، ۱]

تو انسان اس مقام میں دو حال سے خالی نہیں رہتا، یا فرمان بردار، یا نافرمان، اور ذات پاک

کا معاملہ اس حال میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہی ہے، فرماتے ہیں:

”وَلَوْ يَرَوْنَ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ
عَلَى ظَهَرِهِمْ مِنْ ذَلِيلٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِعِبَادِهِ بَصِيرًا“

”اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ساتھ اس چیز کے
کہ کماتے ہیں نہ چھوڑے اوپر پشت زمین کے
کوئی چلنے والا لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک
وقت مقرر تک، پس جب آوے گا وقت مقرر ان
کا پس تحقیق اللہ ہے ساتھ بندوں اپنے کے
دیکھنے والا“

[الفاطر: ۴۵]

تاہم لَا يَخْلِفُ الْمِيعَاد کے مطابق فرمان صادر ہو رہا ہے:

۱۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر طاقت اس کی پر۔

”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثْلَها وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُها وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ“
دس برابر اس کے اور جو کوئی لاوئے برائی پس
نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مانند اس کی اور وہ نہیں
[الانعام: ۶۰]

ظلم کیے جائیں گے“

وہ مالک حقیقی نیکی کو پسند فرماتے ہیں اور برائی سے بیزار ہوتے ہیں ایک حد تک انسان اسی حال
میں حائل رہتا ہے، اس مقام سے گزرنے کے بعد اس قادر مطلق کی تقدیر انسان کے لیے توفیق سرشتی سے
بدل کر اضافی تصرف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمان مبارک ہے:

”فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
ضَيِّقًا ضَرَبًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ
يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا“
”تو جس کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا
سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا
ہے کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا
کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، اسی
طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے
عذاب بھیجتا ہے اور یہ ہی تمہارے پروردگار
[الانعام: ۱۲۵، ۱۲۶]

کا سیدھا راستہ ہے“

اب یہ دوسرا طبقہ شروع ہو جاتا ہے جو جبریہ کے مترادف ہے، یعنی ارادہ الہی نیک شخص کے لیے
ہدایت اور شرح صدر اِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى کے مطابق کسی قدر مشیت ایزدی کا تصرف انسان کے ضمیر میں
توفیق ہوتا ہے، اسلام اور اعمال اس کے لیے آسان تر اور محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ کشاں کشاں صراط
مستقیم کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور قِفْرُوْا اِلَى اللّٰهِ کی تعلیم کا راستہ پالیتا ہے، برکات اور نعمات اس کے
قدم چومتی ہیں، عجز والاحاح کی دولت اس کا نصیب ہو جاتی ہے، پہلا طبقہ سرشت انسانہ نیک و بد اعمال کی
وجہ پر آزمائش میں تھا، جس کو معلق تقدیر سے منسوب کرنا بجا و درست ہے، اور یہ حالت یعنی دوسرا طبقہ
نسبت اضافیہ از راہ شفقت و کرم نوازی من اللہ تقدیر مبرم کے مترادف ہے، تاہم اس کا تعلق کسی قدر معلق

سے وابستہ ہے، جیسے کہ یحییٰ بن باعور کی نسبت کلام الہی شاہد ہے:

”وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الْيُسُفَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا الْمَتَابِعَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَايِنِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ“

[الاعراف: ۱۷۵، ۱۷۶]

”اور پڑھاؤ پر ان کے قصہ اس شخص کا کہ دیں ہم نے اسکو نشانیاں اپنی پس نکل گیا ان میں سے پس پیچھے لگایا اسکو شیطان نے پس ہو گیا گمراہوں سے، اور اگر چاہتے ہم البتہ بلند کرتے ہم اس کو ساتھ ان کے یعنی نشانیوں کے لیکن وہ لگ گیا طرف زمین کی اور پیروی کی خواہش اپنی کی پس مثال اس کی مانند مثال کتے کی ہے اگر بوجھ رکھے تو اوپر اس کے زبان لٹکائے یا چھوڑ دے اس کو زبان لٹکائے“

دوسرا شخص اس مقام میں بوجہ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ناراضگی اور غصی صورت کا شکار ہو رہا ہے، یعنی اس میں تصرف حق کسی قدر مَن يُرِذَّانَ يَضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا کے مطابق مردودیت کی طرف ہو جاتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے:

”وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ“

”اور جانو یہ کہ اللہ حائل ہوتا ہے درمیان آدمی

کے اور دل اس کے کے“

[الانفال: ۲۴]

اس کی عقل ماری جاتی ہے، سمجھ الٹ جاتی ہے، تکبر و وعظ کا پتلا بن کر مطابق ارشاد كَانُوا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ (گویا آسمان پر چڑھ رہا ہے) کا مصداق بن جاتا ہے، اسلام اور نیک اعمال اس کے لیے کٹھن ہو جاتے ہیں بلکہ برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگ جاتا ہے، تاہم کسی قدر اس کی تقدیر معلق سے علاقہ رکھتی ہے، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

۱۔ بسبب اس چیز کے کہ کماتے تھے۔

۲۔ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔

”إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ صَرِيحًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ“

”بیشک منافق بیچ درجے نیچے کے ہیں آگ سے اور ہرگز نہ پائے گا تو واسطے ان کے مددگار، مگر جنہوں نے کہ توبہ کی اور صلاحیت کی اور مضبوط پکڑا خدا کو اور خالص کیا دین اپنے کو واسطے اللہ کے، پس یہ لوگ ساتھ مسلمانوں کے ہیں“

[النساء: ۱۴۵، ۱۴۶]

اور رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (میری رحمت نے ہر چیز کو سمایا ہے) کے مطابق تغیر و تبدل سے امید باقی ہوتی ہے، اب اس طبقہ سے عبور کرنے کے بعد مبرم مطلق ہو جاتی ہے، تصرف حق اس کے لیے خواہ شقی ہو یا سعید، ہر دو وجہ پر اس کے حال کے موافق متصرف ہو جاتا ہے، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“

”بیشک جو لوگ کہ کافر ہوئے برابر ہے اوپر ان کے کیا ڈرایا تو نے ان کو یا نہ ڈرایا تو نے ان کو نہیں ایمان لائے گے، مہر کی اللہ نے اوپر دلوں ان کے کے اور اوپر کانوں ان کے کے، اور اوپر آنکھوں ان کی کے پردہ ہے اور واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا“

[البقرة: ۷، ۶]

اس کو مفصل کرنے کے لیے اور اشکال کو رفع کرنے کے لیے دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے:

”ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ“

”یہ بسبب اس کے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پس مہر رکھی گئی اوپر دلوں ان کے کے پس وہ نہیں سمجھتے۔“

[المنافقون: ۳]

اما بعد سرکشوں اور بد نصیبوں کو از روئے غیرت و غضب فرمایا:

”إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ إِلَّا إِنْ حِزْبُ

”غالب آیا ہے اوپر ان کے شیطان پس بھلا دی ان کو یا خدا کی، یہ لوگ گروہ شیطان کے

الشَّيْطَانُ هُمْ الْخَسِرُونَ“

ہیں خبردار ہو تحقیق گروہ شیطان کے وہی

[المجادلة: ۱۹]

ہیں زیاں پانے والے“

اسی طرح سعیدوں کے لیے، نیک نصیبوں کے واسطے ازراہ رحمت و ہدایت ارشاد فرمایا:

”لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ
أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“

”نہ پائے گا تو کسی قوم کو کہ ایمان لاتے ہوں
ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے دوستی کریں ساتھ
اس شخص سے کہ مقابلہ کرتا ہے اللہ کا اور رسول
اس کے کا اگرچہ ہوں باپ ان کے یا بیٹے ان
کے یا بھائی ان کے یا کنبہ ان کا، یہ لوگ لکھ دیا
ہے اللہ نے بیچ دلوں ان کے کے ایمان اور قوت
دی ہے ان کو ساتھ روح کے اپنی طرف سے
داخل کرے گا ان کو بہشتوں میں کہ چلتی ہیں نیچے
ان کے نہریں ہمیش رہنے والے بیچ ان کے،
راضی ہو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور راضی
ہوئے وہ اس سے، یہ لوگ ہیں گروہ خدا کے
خبردار ہو تحقیق گروہ اللہ کے وہی ہیں فلاح پانے
والے“

[المجادلة: ۲۲]

یہ احکام اور ان کا اصول نزول ہمارے حال کے موافق وارد ہے، اور شان نزول ہمارے افعال
کے مطابق، بعض جہلا اور متکبر جہالت اور نادانی کی وجہ سے ایسی آیات کو بلا حجت ذات باری تعالیٰ کی
طرف الزام کرتے ہیں اور یہ سراسر خطا اور کم نہی ہے۔

”قُلْ مَا يَعْבוُّكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ
فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا“

”کہہ کہ نہیں اختیار دیتا تم کو رب میرا اگر نہ ہوتی
البتہ تمہاری پس تحقیق جھٹلایا تم نے پس البتہ ہوگا

[الفرقان: ۷۷]

وہاں اس کا لگ جانے والا

کے مطالعہ اور غور سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایسی خطا ہے جس کے لیے سزا لازم ہو جاتی ہے، ایسے اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہی فیصلہ دیا ہے:

”سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا خَرْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لِنَآءٍ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ قَلِيلٌ لِي مِنَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ“

[الانعام: ۱۳۸، ۱۳۹]

انکل کرتے، کہہ پس واسطے اللہ کے ہے دلیل پہنچی ہوئی، پس اگر چاہتا ہدایت کرتا تم سب کو“

بالکل عیاں ہو رہا ہے کہ بلا وجہ اور سوائے حجت کے مالک حقیقی کی طرف افعال سیئہ یعنی شرک کروانے یا توحید کو ثابت کرنے یعنی شرک سے باز رکھنے کو منسوب کرنے والوں کو کذاب فرمایا ہے، اور قَلِيلٌ لِي مِنَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ کی رو سے غیرت کی وجہ پر بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کے تحت میں اپنی مشیت کو نسبت کیا ہے، ایسی آیات بینات قرآن الحمید میں کثرت سے موجود ہیں جن سے مشیت ایزدی کے سوا کچھ ثابت نہیں ہو سکتا، بعض لوگ کم فہمی اور کم استعدادی کی وجہ سے بلا حجت ذات باری تعالیٰ کی طرف الزام کرتے ہیں، اور یہ سخت جہالت اور نادانی ہے، ان سب آیات کا یہاں درج کرنا حاصل ہے اس لیے سب سے قوی اور مشیت کی دلیل روشن فہمید کے لیے درج کی جاتی ہے، تاکہ تمام اشکال کے رفع کرنے کے لیے کافی ہو جائے، فرمایا ہے:

”وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“
 ”اور اگر چاہتے ہم البتہ دیتے ہم ہر ایک جی کو ہدایت اس کی و لکن ثابت ہوئی بات میری طرف سے کہ البتہ بھروں گا میں دوزخ کو جنوں سے“

اور آدمیوں سے اکٹھے۔“

[السجدة: ۱۳]

اب حَقُّ الْقَوْلِ مِنِّي ایسا اشکال ہے جس سے لازم آتا ہے کہ یہ بات خداوند کریم کی طرف سے قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا، لیکن وَلَقَدْ يَسْرِنَا الْقُرْآنَ لِيَذْكُرُ فَهْلَ مِنْ مُذَكِّرٍ کی بساط پر غور و تعمق سے عجز و الحاح کے راستہ توفیق من اللہ کا طالب ہونا بعید از رحمت نہ ہوگا کہ تفسیر القرآن سے یہ اشکال حل ہو جائے۔

اے عزیز! خداوند جل و علا تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے، حَقُّ الْقَوْلِ مِنِّي (یعنی میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے) کی علت اور اس کی حجت دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ واضح ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم فرمایا تو سب سجدہ میں گر پڑے، لیکن ابلیس اکڑ بیٹھا، فرمایا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ جواب دیا أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، فرمایا دور ہو جا میری درگاہ سے، قیامت تک کے لیے تیرے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا ہے، تو ابلیس نے کہاں کہ میری ایک عرض قبول کی جائے کہ مجھے اِلَى يَوْمٍ يَسْعَوْنَ تک کی مہلت مل جائے، ارشاد ہوا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تب اس ملعون نے حصول مہلت کے بعد عناد کی وجہ پر کہاں فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ الْأَعْبَادُ ذِكِّ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝ فرمان ہوا کہ:

”قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ“
 ”کہا کہ بس سچ بات ہے یہ، اور سچ کہتا ہوں میں، البتہ بھردوں گا میں دوزخ کو تجھ سے اور

۱۔ اور البتہ بے شک آسان کیا ہم نے قرآن کو واسطے ذکر کے پس کیا ہے کوئی ذکر کرنے والا۔

۲۔ کس نے تجھے منع کیا ہے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔

[ص: ۸۴، ۸۵]

ان سے جو پیروی کرتے ہیں تیری ان میں سے

اکھٹے

پس اس قصہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ حَقُّ الْقَوْلُ مِنِّي کا وعدہ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ کے لیے لازم ہوا، جَوَلِيلِهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کے مترادف ہے، نہ کہ بلا وجہ اور بلا حجت جوں اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دے گا کا الزام، جو ذات پاک کے لائق نہیں ہے، روا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا گمان کرنا بھی سراسر خطا ہے۔ رہا سوال علم

قضا و قدر

تو جاننا چاہیے کہ علم خداوندی ایک صفت بالذات ہے جو ذات پاک سے منفک نہیں ہے اور نہ ہی ہوئی ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی، اور نہ ہی اس کی وسعت کی کوئی حد ہے نہ حصر، جو کچھ ظہور میں آیا، اور جو آنے والا ہے، اور جو آچکا ہے، اس علیم خیر کے علم میں ذرہ بے مقدار کی مانند بھی نہیں ہے، جب کچھ نہ تھا اور ہر شے کے ظہور کا علم اس حکیم و قدیر کی ذات معلیٰ میں متحقق تھا، اور اب بھی ویسا ہی علم اس کی ذات میں مانند ذات کے اَلَا اِنَّ كَمَا كَانَ کے مترادف ہے، دراصل ظہور کا علم یا قبل از ظہور متحقق بالذات ہماری تفہیم کے لیے عبارت ہے، ورنہ مشیت ایزدی اور قدرت لامتناہی کے تصرف کے میدان میں ان کی کچھ وقعت نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ صفات ذاتیہ کا حصول ذات کے لیے جاننا روا نہیں ہے، بلکہ ان صفات ذاتیہ کو حصول بالذات ہے، جو تابع ذات ہیں، تو جب اس خالق کائنات نے ظہور کا ارادہ فرمایا تو اول خلقت نوری یعنی عالم امر کی طرف مرید ہوئے، اور اپنے علم میں سے جس قدر چاہا لوح و قلم کی طرف محفوظ سے منسوب کیا، كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی الْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ:

”لَا رَظَبٌ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِی كِتَابٍ مُّبِیْنٍ“ ”نہیں کوئی تر نہ خشک مگر بیچ کتاب بیان کرنے

والی کے ہے“

[الانعام: ۵۹]

”لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ“
 [السبا: ۳]
 ”نہیں پوشیدہ اس سے برابر ایک ذرے کے بچ
 آسمانوں کے اور نہ بچ زمین کے اور نہ چھوٹا اس
 سے اور نہ بڑا مگر بچ کتاب بیان کرنے والی کے
 ہے“

لیکن یہ علم خداوندی مخلوق میں سے کسی کے علم کی مانند نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ علم خداوند کریم ہر شے سے معیت کی رو سے ہے، اور یہ مخلوق کے لیے کسی وجہ سے بھی روا نہیں ہے، مولیٰ کریم کی ہر صفت ذاتیہ اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے بلکہ ہر وصف و اصف کل لا محدود ہے، اس لیے ان حرفوں، لفظوں اور عبارتوں سے جو ہماری فہمید کے لیے حق سے نزول کی طرف، اصل سے فرع کی طرف اور مرکز سے دائرے کی طرف مبذول کیا گیا ہے، ورا بلکہ ورا سے بھی ورا ہے جس کا کما حقہ سمجھنا بھی ہمارے ادراک سے بالا ہے، تو اس صورت میں ازلی سعید اور ازلی بد بخت جس کی نسبت ذوالجلال والا کرام کی طرف روا ہے لیکن اس کا علم اور حکم ہماری طرف سے گمراہی کے سوا نہیں ہے، اور رب العالمین پر الزام بلاجہت کرنا خطا ہے، اور یہ جبر یہ کا مذہب ہے جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔

مولیٰ کریم اپنے کسی فعل میں عاجز نہیں، بہر وجہ قادر ہے، ہاں باوجود قدرت رکھنے کے لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ کے مطابق وعدہ کا ایفا کرتے ہیں، اور یہ بھی قدرت اور قادریت کی صریح دلیل ہے، کیونکہ ہر وعدہ کا ایفا سوائے قدرت کاملہ کے استقلال نہیں رکھتا، سارے قرآن مجید میں کسی کے ازلی بد بخت ہونے کا حکم پایا نہیں جاتا، ہاں حدیث شریف میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہر دو دیدین مبارک میں دو کتابیں تھیں، فرمایا ”تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں، اور ان میں کیا درج ہے؟“ سب نے عرض کیا ”ہمارے ماں باپ قربان ہوں، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں“ تو آپ نے فرمایا ان میں ہر جنتی، اس کے ماں باپ، اور اس کے قبیلے کا نام درج ہے، اور ہر دوزخی، اس کے ماں باپ اور اس کے قبیلے کا نام درج ہے، اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور اس پر مہر چسپاں کی گئی ہے“

گو اس حدیث کی صحت میں تامل ہے، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تاہم اللہ جل شانہ کی قادریت کے منافی نہیں ہو سکتی، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:

”يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِئُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ“ [الرعد: ۳۹]
 ”مٹا ڈالتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے
 اور نزدیک اس کے ہے اصل کتاب۔“

اس آیت شریف کے مطابق کمی و بیشی، تغیر و تبدل روا ہو سکتا ہے، دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے:
 ”سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَيْنِ“ [الرحمن: ۳۱]
 ”دو خلیفوں جن و انس کی“

ان آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ قضا و قدر کا لکھا جانا اور کسی کام کا مقرر ہونا اس امر کا مقتضی نہیں، اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ قادریت خداوند تعالیٰ کے کسی امر کا منافی ہو سکے، اس خالق حقیقی اور قادر مطلق کا امر ہر وقت، ہر آن، ہر زمان مخلوق کے لیے مفعول ہے، عالم امر سے لے کر عالم موجودات تک کوئی چیز خواہ نوری ہو یا ناری، روحی ہو یا اجساد، اپنے ارادہ اور حال میں قادر نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی، اس قادر مطلق کے ید قدرت میں عاجز اور طوعاً و کرہاً بندہ کی حیثیت میں ہے، تو اس صورت کے ضمن میں قضا و قدر کا لکھنا جس کی کیفیت اور حال سے علم اس ذات پاک کے سوا محال ہے، اور مطابق يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِئُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اس کا مٹانا اور ثابت رکھنا قادر مطلق کی قدرت اور اختیار میں محویت اور ثبت عاجز اور لاچار ہے، اس لیے کسی حکم کے لیے بھی تعین کا مدار روا نہیں ہو سکتا۔

اور یہ ہماری رجا و خوف کی حالت کو درست رکھنے اور اس سے مفاد حاصل کرنے اور صحت کے ساتھ رجوع الی اللہ حاصل کرنے کے واسطے مثبت اور نسخ کو قادریت کے تصرف کا صخر بنا دیا ہے تاکہ بہر حال رضائے الہی کے میدان میں ثابت قدمی سے مقصود حاصل کرنے والے ہوں۔

ولایت، کرامت اور استدراج

حضرت علی ہجویری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم ان کا ہونا چاہتا ہے اور یہ خدا کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اصل مقصود کے معنوں کو پائے ہوئے، محبت کے شجر کو معرفت کے باغ میں سجائے ہوئے، من دون اللہ سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، انگوریاں ان کے قدم کی برکات سے آگتی ہیں، مسلمان ان کی دعاؤں سے فتح حاصل کرتے ہیں، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں) کی دولت انہی ہستیوں کیلئے مخصوص ہے جس کیلئے مولیٰ کریم نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔

اے بھائی! سمجھ کہ یہ محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کا حصول حجابات کے دور ہونے کے سوا درست نہیں ہو سکتا، اور ماسویٰ اللہ کی محبت سراسر حجاب ہے اس لئے مائل کی گئی چیزوں سے اعراض کرنے کے سوا اس کا حصول ناممکن ہے۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِذَا دَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ [البقرة: ۱۶۵]

”اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔“

اس آیت شریف سے ظاہر ہے کہ کسی غیر خدا سے محبت شرک ہے، اور شرک دو وجہ پر ہے ایک شرک جلی اور دوسرا شرک خفی، شرک جلی تو کسی غیر کے سامنے سجدہ یا اس کی عبادت کرنا، یا اس سے خداوند کریم کی مثل مدد مانگنا، یا اس لم یزل ولا یزال، بے مثل و بے مثال کی مانند کسی کو جاننا ہے۔ لیکن شرک خفی محض كَحُبِّ اللَّهِ کا مصداق ہے، یعنی کسی غیر خدا سے اس طرح محبت کرنا جیسی اس محبوب حقیقی سے چاہیے تھی۔

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ رکھے مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا حل بھی کلام الہی میں ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے:

”إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ [المائدہ: ۵۵]

”سوائے اس کے نہیں کہ دوست تمہارا، اللہ ہے اور رسول اس کا اور وہ لوگ کہ ایمان لائے۔“

بظاہر تو دونوں آیات بھی آپس میں متضاد ہی نظر آتی ہیں، لیکن تدبیر کے میزان اور نور ایمانی کے ترازو میں جانچنے سے نہ صرف تطبیق ہوگی بلکہ معاملہ کی صحت منکشف ہو جائے گی۔

عزیز! دو چیزیں ان آیات سے صادر ہوتی ہیں، ایک مِنْ ذُوْنِ اللّٰہِ اور دوسری فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ تو جان کہ ہر مَنْ ذُوْنِ اللّٰہِ شرک ہے اور ہر فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ حق۔ بلکہ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ کے سوا اصل مدعا کا ملنا دشوار اور ولایت مذموم اور دوستی لا حاصل ہے، دراصل کسی نبی، ولی یا مومن کی محبت یا نسبت کے سوا یا دوسرے معنوں میں نور رسالت کے سوا محبت سراسر گمراہی ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ:

”اللّٰہُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَوْلِیَآءُ هُمُ الطَّاغُوْثُ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ“ [البقرة: ۲۵۷]

”اللہ ولی ہے مسلمان کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کفار کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔“

ہیہات! آج عوام الناس کے نزدیک جو کوئی اسلام کے برخلاف راستہ اختیار کرے، اور ایمان کے حکموں کو فنا کرے، ولی ہوتا ہے لیکن عند اللہ وعند الرسول ایسا شخص شیطان ہے، اس عزیز حکیم نے حق سے باطل کو مٹانے کیلئے، سچ سے جھوٹ کو نابود کرنے کیلئے، نار کو نور سے بجھانے کیلئے، اس غفلت کی نیند سے جگانے کیلئے، صراط مستقیم پر چلانے کیلئے، مشعل ہدایت کو بجھانے کیلئے کیا ہی اچھا فیصلہ دیا ہے:

”قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰہُ“

”اے محبوب! تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔“

[آل عمران: ۳۱]

یعنی اے میرے حبیب! ان لوگوں سے فرما دو، سنا دو، سمجھا دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اس کے محبت بننے ہو، یعنی اپنے زعم میں بساط محبت پر عشق کا دم بھرتے ہو تو آؤ میری اتباع کرو تا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔

اس سے ثابت ہوا کہ سوائے اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری محبت محل قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی۔

کرامت:

کرامت اکرام من اللہ ہے جو اللہ کے بندوں سے کئی وجوہات کی بنا پر ظہور ہوا کرتا ہے، اور کئی نوع پر منقسم ہے: اضطراری، اختیاری، استقراری۔

جب کسی مصیبت کے وقت مومن کو اضطرار واقعہ ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے اور مطابق:

”أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاہُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُم مَخْلَفًا ۚ الْأَرْضِضَاءُ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ“
 ”یا وہ جو لا چار کی سنتا ہے جب اسے پکاریں اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔“
 [النمل: ۶۲]

ہر مضطر کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی التجار نہیں کی جاتی اور اس کو تسکین و قرار دینے کیلئے مناسب مدد دی جاتی ہے، حسب استعداد اس کرامت کا ظہور من اللہ ہوا کرتا ہے، اولیائے کرام کے ہاتھوں بڑے بڑے زبردست کارنامے معروف ہیں لیکن ان کے ظہور میں مطلق ان کا دخل نہیں ہوتا، محض اکرام من اللہ ہی ہوا کرتا ہے اور یہ اس محبت کے صلہ میں سے ہے جو مولیٰ کریم کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، فرمان مولیٰ کریم ہے:

”نَحْنُ أَوْلَىٰأَکُمْ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ“ [حم السجدة: ۳۱]
 ”ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔“

دوسری کرامت اختیاری ہے اور یہ دو وجہ پر ہے، ایک اختیار من اللہ سے ہے اور دوسری تصرف بذات خود سے جس میں مطلق اختیار ہے، اختیار من اللہ انبیائے کرام کے لئے خاص ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا اور شیاطین (جن وغیرہ) مسخر کرنے کے بعد فرمایا:

”هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ [ص: ۳۹]
 ”یہ ہماری عطا ہے اب تو چاہے تو احسان کر یا
 روک رکھ تجھ پر کچھ حساب نہیں۔“

جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں اور حساب کا ڈر بھی نہ رکھیں، اور مومنین میں سے بھی کسی
 قدر ایسے اختیار کا دیا جائے اور ثابت ہے، چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلیقے کا تخت منگائے
 کیلئے اپنے درباریوں سے خطاب فرمایا کہ کون اسے جلد از جلد میرے پاس لاسکتا ہے؟ تو:
 ”قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ“ ”اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم
 بہ قبل أن يوترد إليك طرْفُكَ“ تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے
 پہلے حاضر کروں گا۔“ [النمل: ۴۰]

حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی قدس سرہ ”تذکرہ“ میں فرماتے ہیں کہ:

”جب ہم بارادہ حج بمبئی سے جہاز پر سوار ہوئے تو اس کے معلم سے ہم نے پوچھا کہ: ”میاں! کبھی کوئی مرد حق بھی ملا ہے۔“ اس نے کہا کہ: ”ہاں دو مرد ملے ہیں، ایک تو اس زمانہ میں تشریف
 لائے تھے جب میں خور دسال تھا اور میرا باپ معلم تھا، اور دوسرے اب ملے ہیں۔“ ہم نے کہا کہ:
 ”بھائی! ان کو تم نے کیونکر پہچانا تھا؟“ کہا کہ: ”جس وقت ہمارا جہاز حاجیوں کو لے کر چلا تو ایک فقیر ڈبوسا
 سے نکل کر میرے والد کے پاس آن پہنچا اور کہنے لگا کہ: ”اس میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بھلا منزل مقصود
 پر کب پہنچیں گے۔“ انہوں نے جواب دیا کہ: ”سو امہینہ میں۔“ اس نے کہا: ”یہ تو بڑی مشکل ہوئی، ہمارا
 جی متلاتا ہے، اگر پہلے سے یہ حال معلوم ہوتا تو کبھی سوار نہ ہوتے۔“ والد نے کہا: ”صاحب! میں مجبور
 ہوں، اگر آپ کچھ ہمت رکھتے ہوں تو زور لگائیے تاکہ جہاز ساحل جدہ پر جا لگے۔“ فقیر نے کہا: ”اچھا یہ
 بتلاؤ پہلے کوئی بندر گاہ آتی ہے؟“ کہا ”عدن“ پوچھا ”پھر؟“ جواب دیا ”ضحہ“ کہا ”اور“ جواب دیا
 ”حدیدہ۔“ بولا ”اور“ کہا ”جدہ۔“ تب فقیر نے فرمایا کہ ”بس لنگر ڈال دو۔“ اور خود اٹھ کر ڈبوسا کے اندر
 چلے گئے، میرے والد نے سمندر کی طرف نگاہ کی تو کنارہ پر چراغ روشن نظر آئے اور جدہ کے آثار معلوم
 ہوئے، نہایت حیرت ہوئی کہ الہی! یہ کیا معاملہ ہے، پندرہ دن تک تو بمبئی سے چل کر کنارہ کا پتہ بھی نہیں لگتا،

ایک خلاصی کو حکم دیا کہ: جلد ہوڑے پر سوار ہو کر جا اور کنارہ کی خبر لا۔“ وہ دیکھ کر واپس آیا اور کہا کہ: ”صاحب! بندر گاہ جدہ آگیا۔“ والد نے جہاز کو لنگر کروایا اور فقیر کو ڈھونڈا تو کہیں پتہ نہ لگا، اللہ اکبر! بڑا زبردست بزرگ تھا، مگر افسوس ہے پھر اس کی زیارت نہ ہوئی، ہم نے کہا: ”دوسرا کہاں ہے۔“ بولا کہ ”میرے پاس بیٹھا ہے۔“ ہم نے کہا کہ ”تم نے کیونکر جانا؟“ کہا کہ ”مجھ کو ہزار ہا آدمیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور بہت سے فقرا کی زیارت کی مگر کسی نے یہ سوال نہ کیا اور مرد خدا کا حال نہ پوچھا، آپ کے سوال سے میں جان گیا، کیونکہ مرد کو مرد ہی پوچھتا ہے۔“

اولیاء را می شناسد اولیاء دزد را ہم دزد داند بے ریا
غیر جنیت نمی داند کسی می شناسد جنس خود را هر یکے
لیکن ایسا شخص ابوالوقت یا خضر الوقت ہوا کرتا ہے۔

دوسرا تصرف بذات خود ہے جو کسی حد تک اختیاری ہوا کرتا ہے، اور سرشتی قوت کے تصرف فی الضمیر کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن باوجود طاقت رکھنے کے بھی یہ تصرف بذات خود کو پسند نہیں فرماتے ہیں کیونکہ اپنے حال کو پائے ہوئے ”نزدیکیاں را بیشتر حیرانی“ کے تحت میں اتفاقاً اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ تصرف بذات خود استدرراج کی مانند ہوتا ہے اس لئے ایسے تصرف کو مذموم کہا ہے، اور بندگان خدا نے اس سے اجتناب کیا ہے۔

استدرراج:

اے بھائی! وہ ہادی مطلق تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، اس قادر مطلق خالق موجودات نے انسان کو جامع الصفات بنایا ہے اور اس قوت کو طاقت اور ہمت دو حصوں پر منقسم فرمایا ہے۔ طاقت جسمانییت سے علاقہ رکھتی ہے اور ہمت روحانیت سے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“

۱۔ اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ ہی پہچانتے ہیں اسی طرح بغیر شک کے چور دوسرے چور کو جان جاتا ہے۔ بس غیر جنس دوسرے کو نہیں جان سکتا، اور اپنی جنس سے ہر ایک کو پہچان لیتا ہے۔

(۲) اور البتہ بے شک بزرگی دی ہم نے آدم کو۔

اور هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ جَمِيعًا ۚ اِذَا ارْتَدَّ فَرَارًا ۚ ”سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ“ ۚ وغیرہ یعنی سب کی سب مخلوق اور اس کا مفاد انسان ہی کی خاطر بنایا اور اس کو اپنے لئے، چونکہ اس بیان میں بہت طول ہے اور اس باب میں تفصیل اصل مقصود کے خلاف کی مقتضی ہے، اس لئے اختصار کے راستہ اصل کی طرف رجوع کرتا ہوں، فرمان ذوالجلال والا کرام ہے کہ:

”وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ“
[النحل: ۹]
”اور اوپر اللہ کے پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعضی ان میں سے کج ہیں۔“

اور دوسری جگہ فرمایا:

”اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ“
[بنی اسرائیل: ۹]
”بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔“

اور یہ قَصْدُ السَّبِيلِ اور اصل مقصود ”لَا مَقْصُودَ اِلَّا اللَّهُ لَا مَوْجُودَ اِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ“ ۳ ہے لیکن سنی انسانی کئی وجہ پر ہے، تو مطابق فرمان لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ۴ کے جدھر انسان سعی کرتا ہے، ذات پاک اس کو ادھر ہی چلنے دیتے ہیں اور ”نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى“ ۵ کی سنت اللہ کے مطابق ادھر ہی چلاتے ہیں، انہی جائز میں سے ایک کج راہ قبولیت خلق ہے جس کو بزرگان دین نے لوہے کے زنار سے تعبیر کیا ہے، یہ بہت بڑا حجاب ہے، بلکہ شیطانی تصرف کا آلہ اور بہت بڑی گمراہی کا سبب، نفس کا سرمایہ، نہ ٹلنے والی بلا اور شہد میں ملی ہوئی زہر ہے جو اخلاص کی زندگی کو ہلاک کر دینے والی اور اعمال صالحہ کو مثل خس و خاشاک کے جلادینے والی ہے، اسی مرض کے بتلا ”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَرَبَّتْهَا“ ۶ کے فریفتہ نُؤَفِّ

۱۔ وہی ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا ہے واسطے تمہارے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ۔

۲۔ مسخر کیا واسطے تمہارے سورج کو اور چاند کو۔

۳۔ اللہ کے سوا کچھ مقصود نہیں۔ اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

۴۔ نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جو کچھ کوشش کرے۔ ۵۔ پھرتے ہیں ہم اس کو جدھر وہ پھرتا ہے۔

۶۔ جو شخص دنیا اور اس کی زینت کا ارادہ کرے۔

نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ) ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے) سے بے خبر اور شیدا، میدان دنیا و مافیہا کے شجر اور شریک پہنچنے والے سخت ترین مجاہدات سے نفس کا خلاف کرتے ہیں اور اسی راستہ روحانیت کو قوت دینے والے ہوتے ہیں چونکہ مولیٰ کریم نے انسان کی سرشت میں روحانیت کا دار و مدار اسی پر رکھا ہے، اس لئے ایسے شخص بھی مطابق ارشاد مولیٰ کریم:

”وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ“

”اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔“

[الاعراف: ۱۸۳]

غیرت کی رو سے ہی سہی کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتے ہیں اور خلقت کے کاموں میں تصرف رکھتے ہیں، چنانچہ نقل ہے کہ:

”دہلی میں ایک ہندو فقیر تھا، سلب مرض میں بہت کمال رکھتا تھا، اتفاقاً ایک بار سلطان جی سخت مریض ہوئے، اپنے مریدوں کو فرمایا کہ مجھ کو اس کافر کے پاس ہرگز نہ لے جانا جب مرض کا غلبہ ہوا اور حضرت بیہوش ہو گئے تو مرید گھبرائے، ناچار اس کے پاس حضرت کو لے گئے، اس نے فوراً مرض سلب کر لیا، آپ ہوش میں آئے اور دیکھا کہ اس کافر نے سلب مرض کیا ہے، اس کو کچھ انعام دینا چاہیے، فرمایا کہ تم کو یہ کمال کس طرح حاصل ہوا؟ اس نے کہا کہ نفس کے خلاف کرنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا تمہارا نفس اسلام کو قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، فرمایا کہ پھر یہ بھی تو خلاف نفس کرو، وہ اول تو خاموش ہوا پھر اسلام لایا، اور حضرت نے اس کو دین تعلیم فرمایا۔“

یہی استدراج کا اصل ہے، اور مسریم بھی اسی شجر کی شاخ ہے، جاہل لوگ اس کو بھی ولایت کی مانند یا اس کا کچھ حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن کرامت محض اکرام من اللہ اور محبت الہی کی وجہ پر ہے اور استدراج اس کے برعکس مردودیت کی وجہ سے ہے:

”وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ“
 ”اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ
 ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت
 میں زیاں کاروں سے ہے۔“ [آل عمران: ۸۵]

دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، نور اور نار کا ساحل ہے، گمما قال اللہ تعالیٰ:
 ”وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، وَلَا
 ”اور برابر نہیں اندھا اور بینا اور نہ اندھیرا اور
 الظُّلُمُتْ وَلَا النُّورُ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ“
 اجالا، اور نہ سایہ نہ تیز دھوپ۔“
 [الفاطر: ۹ تا ۲۱]

علم غیب

”هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. عَالِمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“
 ”وہی ہے اللہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ، جاننے
 والا ہے پوشیدہ کا اور حاضر کا، وہی ہے بخشش
 کرنے والا مہربان۔“ [الحشر: ۲۲]

اصول نزول کے مطابق یہ بھی ہمارے حال ہی سے عبارت ہے، ورنہ خداوند کریم کے لیے کوئی
 غیب نہیں ہے، بلکہ یہ اس خالق کائنات کی شان کے لائق ہی نہیں، تمام مخلوقات سے جو ہمارے لیے ظاہر
 ہے اور جو مخفی ہے، فعل کے رو سے یا حال کی وجہ پر اس سب سے علیم ہے، اور جس قدر وہ کسی کو عطا کرے،
 عنایت کرے، اسی قدر وہ اس کا جاننے والا ہوتا ہے اور یہ کئی نوع پر منقسم ہے:

جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلقت فرمایا اور ملائکہ کو متنبہ کرنے اور اپنی قدرت کاملہ کے
 ظہور کے لیے علم لدن سے ان کے قلب اطہر میں القا کیا تو انہوں نے موجودات کے نام بتلا دیئے۔

یہ وہ عبارت ہے جس کے لیے کوئی لفظ نہیں، اور یہ وہ کلام ہے جس کے لیے کوئی صورت نہیں، اور یہ

وہ علم تھا جس کے لیے ظاہری تعلیم کی احتیاج نہیں، محض القائے ربانی تھا جس کو علم لدن کہنا روا ہے، اور دلیل اس کی شاہد ہے کہ اگر کوئی ظاہری مروجہ تعلیم سے یا کسی کتاب سے، یا حفظ کی وجہ سے (جس میں محض کلام بغیر عبارت ہی کی احتیاج) ہوتی، تو آج تمام بنی آدم کی ایک زبان ہونا چاہیے تھی، لیکن صورت حال اس کے برعکس ہے، اہل عرب کے لیے فارسی زبان بمنزلہ غیب کے ہے، لیکن عربی لسان ان کے لیے ظاہر، اسی طرح ہر زبان مثلاً ہندی، پنجابی، سندھی، انگریزی، افریقی، امریکی، عبرانی، وغیرہ سب ایک دوسری سے مختلف ہیں، اور ہر ایک ملک کے لیے دوسرے ملک کی زبان بمنزلہ علم غیب ہے، اور اس عزیز الحکیم نے اس اختلاف النہ کو اپنے نشانات سے تعبیر فرمایا ہے، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَلَوَاتِكُمْ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ“

نشانیاں ہیں واسطے عالموں کے۔“

[الروم: ۲۲]

خواہ انسان جہالت کے سبب سے انکار ہی کرے، اس میں کلام نہیں کہ انسان کے علم کی ابتدا من لدنا علمنا سے ہوئی ہے، جیسے اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بے بہادولت سے جس کو ذوالجلال والا کرام نے نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي ۙ سے نامزد کیا ہے، حامل ہوتے ہی موجودات کے نام بتادیئے، یہ علم موجودات سے ہے جیسا کہ ہر فرد بشر مختلف زبانوں اور ناموں سے واقف اور عالم ہے، اور اس موجودات میں سے کسی چیز کی بھی علم غیب کی طرف نسبت نہیں اور وہ اس لیے کہ ان اشیاء کا غیب اس علم کے ذریعے جس کو مروجہ صورت میں مادۃ انسانی کہنا درست ہے ظاہر ہو چکا ہے۔

اس موجودات سے استعداد انسانی کے راستہ عقل کے میدان میں عالم محسوسات کا علم ہے، جیسے گرمی سردی اور تمام اشیاء کے اثرات کا اخذ کرنا اور تجربہ کے بساط پر ان تاثیرات کے فعل کا معائنہ اور ان کی طاقت کا تجربہ اور عقلی تجربات سے فائدہ حاصل کرنا ہے، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”اَللّٰهُ الَّذِیْ مَخْرَجَ لَکُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرٰی الْفُلُکَ فِیْهِ بِاَمْرِہٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ“
 ”اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے مسخر کیا واسطے تمہارے دریا کو تاکہ چلیں کشتیاں بیچ اس کے ساتھ حکم اس کے کے اور تاکہ ڈھونڈ و فضل اس کے سے اور تاکہ تم شکر کرو۔“

[الحاثیہ: ۱۲]

پانی اور معدنیات کی رگڑ سے برقی طاقتوں کا عمل معروف ہے، بے تار برقی سے خبروں کا دور دراز سے تصرف فی زمانہ اظہر من الشمس ہے، جس کی تفصیل اس کتاب میں لا حاصل ہے، سوائے اس کے کہ ان محسوسات اور تجربات سے ان کی تاثیرات و افعال کے علم سے معلومات کا حاصل ہونا ثابت ہے، جو محسوسات سے معلومات کا حفظ دماغ میں اخذ کرنا ہے، گویا موجودات سے محسوسات اور محسوسات سے معلومات تک کا تو علم سیکھنے سے حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ ان کی حقیقت ہی یہی ہے، لیکن معروقات کے میدان میں عقل کا ادراک مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

جن اشخاص کی سعی اور ہمت کی دوڑ ان عوالم تک محدود تھی اور اس طاقت اور استعداد کا فائدہ اَللّٰہِیْنَ ضَلَّ سَعِیُّہُمْ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَاۃِ ہٰی پر محدود رہا، وَہُمْ یَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا کی غفلت اور جہالت نے ان کے عقلوں کو ڈھانپ لیا، عالم معروقات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انہی کو انتہائے علم اور مقصود جان لیا، نُوَلِّہٖ مَا تَوَلّٰی کی عادت الہی نے ان کو مَنْ کَانَ یُرِیْدُ حَزَنَ الدُّنْیَا نُوَلِّہٖ مِنْہَا وَمَا لَہٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِیْبٍ کی کامرکب کر دیا اور مَنْ کَانَ یُرِیْدُ حَزَنَ الْاٰخِرَةِ نَزَّلْہٗ فِیْ حَزَنٍ کی دولت سے محروم رہ ہو گئے۔

اے بھائی! خدائے کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اِنَّ عَلَیْنَا لِلّٰہِیْ کی

- ۱۔ جن لوگوں کی کوشش زندگانی دنیا ہی کے حصول میں گم ہو گئی۔ ۲۔ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ ۳۔ پھرتے ہیں ہم اس کو جدھر وہ پھرتا ہے۔ ۴۔ جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے، دیتے ہیں ہم اس کو اس سے اور نہیں ہے اس کیلئے آخرت میں کچھ حصہ۔ ۵۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کی کھیتی میں اس کیلئے مزید زیادتی کرتے ہیں۔ ۶۔ یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا۔

رحمت سے اصل مقصود کی طرف راستہ دے، اہل دنیا تو درکنار، اہل دین کا علم بھی جو ظاہر پر حکم رکھتا ہے، عالم معلومات سے تجاوز نہیں کر سکتا، گواجر کے لحاظ سے مغفرت اور عملی جامہ کی رو سے نعمت کا سبب ہے، مگر اسی کو معراج کمال سمجھ لینا اصل مقصود سے عجوبہ رہنے کے باعث ہے، طرفہ ماجرا یہ ہے کہ جو لوگ اسی علم کو جو محض نظام دنیا اور ثواب الآخِرہ تک محدود ہے لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ۱ کی وجہ پر اس سے آگے کے منکر ہو رہے ہیں، جو سخت نقصان کا باعث اور اَلْعِلْمُ حِجَابٌ ۲ کا مصداق ہے۔

عزیز! اس سے آگے عالم معارفات کا علم حجابات کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے جس کا حصول دائمی فکر صحیحہ اور فضل ایزدی کے بغیر ناممکن ہے، اور جس کا توسل بہ وجب ارشاد ایزد متعال فُسِّلَ بِهِ خَبِيرًا ۳ کا ملان و عارفانِ خدا کے خاکِ زیر پا ہونے اور صحیح اتباع کرنے کے سوا محال ہے۔

علم انوار است اندر دل رجال نے ز راہِ دفترِ وِی قیل وقال
علم در سینه بسینہ آمدہ علم بے کینہ خزینہ آمدہ
علم درسی نہ بود، در سینہ بود

عالم معارفات کا علم سراسر رُوحِ اور عالم معلومات کا علم محض ظن، تَوَانُ الظَّنِّ لَا يُغْنِي عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا ۴ کے مطابق جب رُوحِ حصول ہو، ظن باقی نہیں رہتا، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نارنگی (سنگترہ) کے علم کا طالب ہے اور اس کا بالتفصیل علم حاصل کرتا ہے، کہ سنگترہ ایک پھل ہے، جس کا درخت درمیانہ، برگ درمیانہ لمبو ترے، پھول سفید، اور خام پھل سبز ہوتا ہے، جب پختہ ہوتا ہے تو گہرا زرد رنگ اختیار کر لیتا ہے، جمال نرم سی اور اس کے اندر آٹھ نو پھانکیں زرد رنگ، رس بھریاں ایک دوسری سے ملحق ہوتی ہیں، جن کا ذائقہ ترش و شیریں ہوتا ہے، وغیرہ سب صفات سے عالم ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے شخص کو نارنگی کے درخت کے پاس لے جاتے ہیں، اور ظاہری علم سے ایک سبق یا ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا جاتا، صرف ایک سنگترہ درخت سے توڑ کر اس کو کھلا دیا جاتا ہے، اب پہلا عالم ہے اور یہ دوسرا عارف، عالم کے

۱۔ نہ گھیرتے وہ اس کے علم سے۔ ۲۔ علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ ۳۔ اس کے متعلق کسی

خبر والے سے سوال کر۔ ۴۔ بے شک ظن نہیں مستغنی کرتا حقیقت سے کچھ بھی۔

متعلق احتمال ہے کہ سبجائے سنگترہ کے کھٹے یا مالٹے کو سنگترہ سمجھ لے، لیکن دوسرا شخص جو سنگترہ سے عارف ہو چکا ہے، یہ غلطی نہیں کھا سکتا، اس لیے بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف عالم، عارف نہیں ہوتا لیکن عارف عالم ہوتا ہے۔

ہر عالم کا حامل روح ہی ہے، جو حیاتی کا اصل، وجودی دائرے کا مرکز، ہر فرع کا اصل اور ہر فعل کا متصرف ہے، گو یہ وجود اس کے علم کا مظہر ہے لیکن اس کے چہرے کا نقاب اور حجاب بھی ہے، جس حجاب میں محبوب ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے، مثلاً موجودات کا علم اس کے لیے حجاب اکبر ہے، اور عالم محسوسات جو موجودات سے بالاتر ہے، موجودات کے حجاب سے مبرا ہے، اسی طرح معلومات کے لیے محسوسات ایک حجاب ہے باوجود ایک دوسرے سے متعلق ہونے کے ان عالموں کو آپس میں کوئی نسبت نہیں، لیکن جب بفضل الہی معارفات کے میدان میں قدم زن ہوتا ہے تو موجودات، محسوسات اور معلومات کے حجابات سے خلاصی پانے والا ہوتا ہے، تَبْمَا تَشَاءُ وَنَ الْاَنَ بَشَاءَ اللّٰہ کی رضا کے راستے عالم امر سے مطلع ہو کر اس عِلْمَ مِنَ الْکِتَابِ سے اپنی ذات کو پہچاننے والا اَمِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے راز کو پانے والا وُلِيَ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ کی بصارت سے بینا ہو جاتا ہے، چونکہ اس میدان یعنی عالم امر سے جو امر کے امر سے وابستہ ہے عارف ہوتا ہے، گو اس کے حال اور کیفیت کا بیان از حد مشکل ہے تاہم اتنا کہ ایسے شخص کی نظر میں ہر مخلوق کا فعل، فعل خداوندی ہی ہوتا ہے، اور وہ اس لیے کہ جب حجابات دور ہو جاتے ہیں تو اس کی نظر میں مخلوقات کے حجاب بھی نہیں رہتے، اور یہ عبارت حال کے غلبہ کے رو سے ہے، اپنے حال کے مطابق نفی حجاب اور اثبات امر و فعل کا معائنہ کرنے والا ہوتا ہے اور

حیرت اندر حیرت اندر حیرت است

کے دریا میں مستغرق، گولاکھوں میں کا کوئی ایک اس مقام تک پہنچتا ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے والوں میں سے اکثر اس مقام ہی پر ڈیرہ ڈال دیتے ہیں، اور اسی کو معراج کمال سمجھ لیتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ

- ۱۔ تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ۲۔ علم کتاب میں سے۔ ۳۔ جس نے پہچانا، اپنے نفس کو پس بے شک پہچانا اپنے رب کو۔ ۴۔ اور بیچ جانوں اپنی کے کیا تم دیکھتے نہیں؟

ذاتِ معلیٰ نے اس فعل کو جو محض امر الہی یعنی عالم امر سے ہے، روح (جس کو مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ سے تعبیر کیا ہے) کی طرف معرفت کو اجرا رکھا ہے، عین فعل ذات بلکہ عین ذات ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک حجاب ہی ہے، مشیتِ ایزدی اور فضلِ ربانی سے جن کا یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے وہ فِیْ رُؤُوسِ اَلسِّیِّئِیْنَ کے مطابق سعی اور ہمت کے قدموں سے محبت کی وادی میں سرگردان پھرنے والے اور محبوب کی طلب میں جان پر کھیلنے والے ہوتے ہیں، اگر مشیتِ ایزدی ان کی یاوری کرے تو لقاءِ الہی کی دولت سے مشاہدہ کی رویت نصیب ہو جائے، تو بعید از رحمت نہیں ہے اور یہی انسان کے علم و عرف کی انتہا ہے، اس سے آگے اس کی رسائی نہیں۔

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، جس کی سمجھ اور حل انسانی طاقت سے باہر ہے کہ علم کا حصول موجودات سے شروع ہو کر لقاءِ الہی و مشاہدہ لا متناہی تک بس ہے، اور علم کے معنی کسی شے سے واقف ہونے اور اس کے جاننے کے سوا نہیں ہیں، تو قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے تحت بلیقہس کا تحت لانے میں ارشاد مولیٰ کریم ہے:

”قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتِیْكَ
بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رَاہُ
مُسْتَقْبِرًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِمَّنْ فَضَّلْتُ رَبِّیْ“

”کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے تھا علم
کتاب سے میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس
کو پہلے اس سے کہ پھر آوے طرف تمہاری نظر
تمہارے پس جب دیکھا اس کو ٹھہرا ہوا نزدیک
اپنے کہا یہ ہے فضل، پروردگار میرے کے
سے۔“

[النمل: ۴۰]

اتنی مسافت سے عرشِ عظیم کی رویت تو اک بڑے علم کشف سے ممکن ہے۔ لیکن اس کو آنکھ جھپکتے
میں لا کر حاضر کرنا کسی علم کے عمل کا نتیجہ خلاف عقل و ادراک ہے۔ جس کا انحصار دو وجہ پر ہے۔ ایک تو اتنا بڑا
کہ اس کو عرشِ عظیم فرمایا ہے، اٹھانا اور آنا فانی لے آنا اور دوسرا اس کا حفاظت اور حراست شاہی سے نکالنا۔
۱۔ پس ڈور و طرف اللہ کی۔

مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۖ جَوَاب اور حل اس کا اس طرح ہے کہ سب طاقتوں کا مرجع ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے اور ان کا فعل اسی کی جانب سے روا ہے۔ اور یہ بھی دونوع پر منقسم ہیں۔ ایک تو وہ طاقت ہے جو انسان کی طرف اپنی عطا سے ودیعت فرمائی ہے جس میں اس کو کسی قدر اختیار دیا ہے۔ اور اس میں یہ حسنت و سینات کے رو سے مختار ہے، اور ان کی جزا و سزا کا مستحق اور حامل۔ مثلاً حیاتی جو محض عطائے الہی ہے۔ لیکن ودیعت ہونے کے بعد انسان کیلئے ذاتی کا حکم رکھتی ہے جو اس سے کبھی منفک نہ ہوگی۔ خواہ یہ اس کے صرف کرنے میں کافر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دوسرا فعل جو ذات باری تعالیٰ کے لائق ہے جس میں کسی فرد بشر کو طاقت نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کے تصرف کی مجال۔ اور وہ تصرفات روحی کے متعلق ہے۔

گو ہر فعل نیک و بد کا مقتضی روح ہی ہے۔ لیکن بارشاد رب العالمین: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ کی تقسیم لازم ہے۔ مِنْ بَعْدِ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ کے باعث اور اَمَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ کی وجہ پر حسب ارشاد ذوالجلال والا کرام يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ غرضی اور رچی شان سے روح کی جانب متصرف ہونا مطابق قرآن مجید سنت اللہ جاری ہے۔ فَبَعْدَ اللَّقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ فی الدنیا۔ اور یَوْمَئِذٍ لَّمْ يَخْجُؤُونَ ۚ فی الآخرة۔ اور يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۚ کا نتیجہ قرب خداوندی اور يُجِئُهُمْ وَيُجِئُونَهُ ۚ کے سایہ میں تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ ۚ سے حجاب کا دور کرنا ہے جو اصل مقصود ہے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ حدیث قدسی کی امر کی دلیل ہے:

- ۱۔ نہیں ہے توفیق مجھے مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ ۲۔ جو پہنچے تجھ کو بھلائی پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو پہنچے تجھے برائی پس وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ ۳۔ بسبب اس چیز کے کھاتے ہیں۔
- ۴۔ ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔ ۵۔ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔
- ۶۔ پس دوری ہے واسطے قوم ظالموں کے۔ ۷۔ اس دن یقیناً وہ حجاب میں ہوں گے۔
- ۸۔ ہدایت دیتا ہے طرف اپنی اسے جو جھکتا ہے۔
- ۹۔ محبت کرتا ہے وہ اس سے اور محبت کرتے ہیں وہ اس سے۔
- ۱۰۔ اپنے اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کی طرح بناؤ۔

”وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيَافَقْدَاذْنَتَهُ بِالْحَرْبِ وَمَاتَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (فَبِي) يَسْمَعُ وَبِي يَنْصُرُوْنِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي) وَإِنْ سَأَلْنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيْنَهُ وَمَاتَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ“

”اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص کہ ایذا دے میرے ولی کو پس بے شک خبردار کرتا ہوں میں اس کو ساتھ لڑائی کے اور نہیں نزدیکی حاصل کی طرف میری، بندے میرے نے، ساتھ کسی چیز کے کہ بہت محبوب ہو طرف میری، اس چیز سے کہ فرض کیا میں نے اس پر اور ہمیشہ رہتا ہے بندہ میرا نزدیکی ڈھونڈتا طرف میری ساتھ نفلوں کے یہاں تک کہ دوست رکھتا ہوں میں اس کو جس وقت کہ دوست رکھتا ہوں میں اس کو پس ہوتا ہوں میں شنوائی اسکی کہ سنتا ہے ساتھ اس کے اور ہوتا ہوں میں آنکھ اس کی کہ دیکھتا ہے ساتھ اس کے اور ہاتھ اس کا کہ پکڑتا ہے ساتھ اس کے اور پاؤں اس کا کہ چلتا ہے ساتھ اس

کے (پس میرے ساتھ سنتا ہے اور میرے ساتھ دیکھتا ہے اور میرے ساتھ پکڑتا ہے اور میرے ساتھ چلتا ہے) اور اگر مانگتا ہے مجھ سے یہ بندہ البتہ دیتا ہوں میں اس کو اور اگر پناہ پکڑتا ہے ساتھ میرے البتہ پناہ دیتا ہوں میں اس کو اور نہیں توقف کرتا اور تردد کرتا میں کسی چیز سے کہ کرنے والا ہوں میں اس کو، مانند تردد میرے کے، قبض کرنے جان مومن کے سے، ناخوش رکھتا ہے وہ موت کو اور حال یہ ہے کہ میں ناخوش رکھتا ہوں ناخوشی اس کی کو اور چارہ نہیں اس کو مرگ سے روایت کی یہ بخاری نے۔“

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اس ذات پاک کا ہاتھ پاؤں بننا یا نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكْ کسی میں حلول کرنا تو درکنار ایسا گمان بھی کفر بلکہ شرک مطلق ہے۔ ہاں صوفیائے کرام کے نزدیک یہ فنا فی اللہ سے عبارت ہے۔ اور اس سے مقصود صفات انسانیہ کے فنا ہونے اور رجحانات کے دور ہونے اور صفات خداوندی سے متصف ہونے کی رو سے ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ“
 ”رنگ دیا ہے ہم کو اللہ نے، اور کون ہے بہتر خدا سے رنگ میں۔ اور ہم اسی کے لئے عبادت کرنے والے ہیں۔“
 [البقرة: ۱۳۸]

بمصادق:

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
 اس مقام پر عبد اللہ کی حقیقت اپنے رب کریم سے واحد ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف ۳ میں فرماتے ہیں کہ ”اس مقام پر انسان صفات بشریت سے نکل کر صفات الہیہ سے متصف ہو جاتا ہے۔“ یعنی کہ انسان کا اختیار مطلق اٹھ جاتا ہے۔ اس کے ارادے فنا ہو جاتے ہیں اور مامور من اللہ ہو جاتا ہے۔ ولی کے لئے یہ مقام محفوظات سے ہے اور مرسلین کے لئے معصومیت سے حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”مولیٰ کریم کی صفات ذاتیہ سے انسانی صفات ذاتیہ کو ایسا اتحاد ہے جس میں تمیز دشوار ہے۔“

عزیز! یہ ارشادات بندگان خدا تیری تسلی کے لئے مرقوم ہیں، ورنہ ارشاد مولیٰ کریم فُطِرَتِ اللّٰهُ الْاِنْسٰی فُطِرَ النَّاسُ عَلَیْهَا اس بات کی دلیل ہے کہ مولیٰ کریم نے انسان کو اپنی صفت پر تخلیق کیا ہے۔ اور

۱۔ پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ تعالیٰ کے، اس سے۔ ۲۔ اس اللہ کے بندے کا فرمایا ہوا خود خدا کا فرمایا

ہو انہی ہوتا ہے اگرچہ اللہ کے بندے کے خلق سے فرمان صادر ہو رہا ہوتا ہے۔

۳۔ دفتر سوم، مکتوب نمبر ۵۳

۴۔ بناوٹ خدا کی وہ ہے جس پر بنایا انسان کو۔

صَبَغَةَ اللَّحْمِ ۱۔ اس پر شاہد ہے کہ انسان زکی حاصل ہونے کے بعد خدا کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اب علم جو ذات باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ سے ایک صفت بالذات ہے، انسان کے علم کی تاریکی کو دور کر کے اپنے علم کا نور اس کے صدر میں ثبت کر دیتے ہیں۔ تب اس علم سے جو علم حقیقی ہے اور سب علوم اس اصل کے بمنزلہ ظل اور فرع کے ہیں، ایسا فعل ظہور میں آتا ہے۔

پہلے روح کے بیان میں گزر چکا ہے کہ ہر صفت ذاتیہ اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے بلکہ واصف کل لا محدود ہے، اس لئے یہ علم کسی علم کی مانند نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے صفات اور طاقت کا مخلوق کی طرف نسبت کرنا سراسر جہالت ہے۔ کیونکہ ان صفات کا فعل سب کا سب من اللہ ہے اور یہ صراط المستقیم ہے۔ لیکن یہ اصول نزول ہے کہ جب اصل فرع کی طرف فاعل ہو، اسی کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ ۲ سے مرشد ہے، جیسا اوپر گزر چکا ہے۔ گو حقیقت فاعل حقیقی اور نسبت اصل اور حق کی طرف ہے لیکن حکم اس مومن کی طرف منسوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرات حدیث اور قدم کا فرق نہیں جانتے اور فرع سے اصل کو نہیں پہچانتے۔ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اسی بناء پر قرآن مجید جو کلام الہی اور صفات ذاتیہ سے ہے، جب اس کا حکم قطعہ قرطاس پر حرفوں اور لفظوں کی طرف منسوب ہوا، تو مخلوق کے قائل ہوئے۔

اس راقم کے وقت میں بھی حلف بالقرآن پر علمائے دین میں تقاضا ہوا، مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے الگ عنوان ”حلف بالقرآن“ کے تحت اس کتاب کے آخر میں کچھ تحریر کیا گیا ہے، تاکہ اس سے مقصود حاصل کرنے میں آسانی ہو۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے اپنے خاص علم سے بیٹا کرے، جس طرح علم کو کلام کے لباس سے ملبوس کرنے کیلئے اسباب مخلوق کو ملازم کیا ہے، اسی طرح اپنے علم کو قلوب انسانیہ کی طرف ودیعت فرمانے کیلئے ملفوف بنایا ہے۔ اب ذرا عدل و انصاف کے ترازو میں نور ایمانی سے موازنہ کرنا بعید از ہدایت نہ ہوگا کہ مرسلین کا حال اور تعلق اس ذوالجلال والا کرام کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں کلام نہیں کہ مرسلین کے حال سے

مومن تو درکنار خاص اولیاء اللہ کو بھی کوئی علم نہیں ہے اور اس کی مثال دریا کے مقابلہ میں ایک قطرہ کی سی ہے۔ عجب یہ ہے کہ باوجودیکہ برادران اسلام اس میں مناظرے بلکہ مجادلے کیلئے یہاں تک کمر بستہ ہیں کہ الامان۔ کیا انہوں نے ارشاد مولیٰ کریم وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ (اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کے بارے بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں) کو مطالعہ نہیں کیا ہے؟ یا حبط اعمال (اعمال ضائع ہونے) سے بے خوف ہو رہے ہیں، یا انہوں نے خداوند کریم سے اس کی صریح سند پکڑ لی ہے؟

اے بھائی! یہ معنی جو اوپر بیان ہو چکے ہیں، یہ نکتہٴ عبد پر بس ہیں اور یہی عقیدہ اس کیلئے کافی ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی عزیز مرتبہ ہوتا تو لازم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فائز ہوتے۔ اس لئے اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہی نہیں۔ فَهِمَ مَنْ فَهِمَ دیکھو فرمان مولیٰ کریم:

”إِنَّ الدِّينَ يُبَايِعُكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“
سوائے اس کے نہیں کہ بیعت کرتے ہیں تجھ سے،

سے۔ ہاتھ اللہ کا ہے اوپر ان کے ہاتھ کے۔ [الفتح: ۱۰]

کی حقیقت کیسی واضح ہے جس کو اپنے عبد کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ عبارت فعل خداوندی کی طرف منسوب ہے جو غیر کے فعل کی نفی پر دلالت کرتی ہے جس طرح کہ عام مومنوں کیلئے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ یعنی نہیں قتل کیا تم نے ان کو لیکن اللہ نے قتل کیا ہے ان کو۔

جواب:

اس میں کلام نہیں کہ یہ واقعی فعل مومنین کی نفی ہے کہ یہ تمہارا فعل نہیں۔ بلکہ یہ توفیق من اللہ ہے اور خدا ہی کے حکم سے ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس سے وراہ ہے اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک تَوْبَايَعُوكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ یعنی یہ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر اقرار و عہد جو تجھ سے کرتے ہیں دراصل وہ وعدہ اللہ سے ہے۔ گو دوسری صورت بھی اسی کے مترادف ہے۔ لیکن اس میں ایک بین فرق ہے جو اظہر من الشمس ہے کہ ان کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ کا ہاتھ ہے۔ چاہئے تھا کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ارشاد ہوتا کہ تیرا ہاتھ جو ان کے ہاتھ پر ہے وہ تیرا نہیں

ہے، بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن فرمان یہ ہے کہ ہاتھ اللہ کا ہے ان کے ہاتھوں پر، جس سے عہدہ کی نسبت خصوصیت کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ اور وہ اس لئے کہ ذات باری تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، اور ایسا خیال کرنا شرک ظاہرہ ہے اور مطلق مکابرہ۔ مولیٰ کریم ایسے گمان سے محفوظ رکھیں۔ ہاں، یہ نسبت خاص ہے ذات باری تعالیٰ کی اپنے عبد کے ساتھ۔ جس کی مختصر تشریح اوپر گزر چکی ہے۔

علم الانسان و علم الرحمن

یہ مسلمہ امر ہے کہ ہر علم کا اصل الاصول اور مرجع وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور ہر قسم کے علم کا حصول من اللہ ہی ہے۔ فرمان علیم حکیم ہے:

”اَفَرَأَوْذٰىكَ اَلَا كَرَّمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“
 [العلق: ۵، ۴، ۳]

کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا علم رب العالمین کی طرف سے عطائی ہے، اور مولیٰ کریم کا علم ذاتی، مولیٰ کریم کا علم کل اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا کی تعریف سے معروف ہے اور انسان کا علم جزوی اور محدود، اور یہ کسی حد تک درست ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ حصول من اللہ میں سے جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوا ہے وہ اس کے ضمیر میں ذاتیہ کا حکم رکھتا ہے۔ کیا اس علم اور حصول میں ذات معلیٰ اور انسان کی مساوات ہے یا نہیں؟ مثلاً کلام کی رو سے قرآن مجید میں سے موجودات اور رب العالمین نے کلام اور معانی کے لحاظ سے جس قدر علم انسان کو سمجھایا، بعد جاننے اور پہچاننے کے انسان اور رحمن کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ لیکن یہ حقیقت کے خلاف، اصل معانی کے برعکس بلکہ ظاہر مکابرہ اور سراسر شرک ہے۔ اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک تو کسی حالت میں بھی پروردگار عالمیاں کے ساتھ کوئی مساوات و مماثلت کا ہونا ناممکن

اور ممتنعات سے ہے۔ اور یہ اس لئے کہ اس رب العالمین کا علم ہر چیز کے ساتھ معیت کی رو سے ہے۔ اور انسان خواہ ولی ہو خواہ نبی یا مرسل، اور کل علوم ظاہری و باطنی سے من اللہ عالم اور عارف بھی ہو، اسرار الہیہ میں پوری دسترس رکھتا ہو۔ باوجود ان سب حقائق و معارف اور کمال انکشاف کے کسی چیز کا علم معیت کی رو سے روا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور معیت کا ہونا انسان کے احاطہ سے باہر ہے اور ایسا گمان کرنا بھی جہالت اور ظاہرہ مکابرہ ہے۔ کیونکہ یہ اس ایز و متعال ذوالجلال والا کرام ہی کی شان ہے۔

”يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَصْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“

”جانتا ہے جو کچھ کہ داخل ہوتا ہے بیچ زمین کے اور جو کچھ کہ نکلتا ہے اس سے اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں اور وہ ساتھ تمہارے ہے جہاں ہو تم۔ اور اللہ ساتھ بصیر“

[الحديد: ۴] اس چیز کے کہ کرتے ہو تم دیکھنے والا ہے۔“

ہیں تو نظروں میں میرے لاکن نظر آتے نہیں

مثل بوئے گل ہیں پنہاں صاف دکھلاتے نہیں

گویہ غیب ظاہر سے بڑھا ہوا ہے۔ لیکن اس کا حکم ظاہر پر محال ہے۔ تاہم دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ يَعْنِي ”تم جدھر بھی پھرو، ادھر ہی اللہ تعالیٰ ہے۔“ اور معیت کی وجہ پر لَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ہم اس کی طرف شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) کا ارشاد اظہر من الشمس ہے اس لئے علم انسان اور علم رحمن میں مساوات کا اعتقاد رکھنا یا سمجھنا بلاشبہ شرک اور ظلم عظیم ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم کسی جہل کے دفع ہونے اور حجاب کے رفع ہونے کے سوا نہیں ہے۔

اور مولیٰ کریم ان عیوب سے پاک ہیں: سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ۚ أَلَا إِنَّ كَمَاتَانَ ۚ

اور یہ اس لئے کہ انسان کا علم خارجی حصول سے ہے اور ذات پاک کا علم ذاتی۔ گو انسان کا علم بھی حصول

۱۔ پاک ہے اللہ ساتھ تعریف اپنی کے، اب بھی ہے جیسا کہ تھا۔

کے بعد اس کی ذات میں ذاتیہ ہی کا حکم رکھتا ہے لیکن مولیٰ کریم کے ذاتی علم سے ہرگز کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مطابق فرمان ایزد متعال ذوالجلال والا کرام ان اللہ قد احاط بکل شیء علماً کی تعریف اس عزیز الحکیم ہی کیلئے ہے جس میں غیر کو ہرگز دخل نہیں ہے۔

اور یہ احاطہ علم بالذات سے ہے۔ کیونکہ اگر احاطہ سوائے ذات کے سمجھا جائے تو احاطہ کی نسبت ذات سے برطرف ہو جاتی ہے اور یہ محال ہے۔ اور یہ احاطہ کسی غیر کی مانند نہیں ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ ہی کے مترادف ہے۔ گو مثالیں یہاں بیگانگی ہیں اور اس لم یزل ولا یزال کے لئے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی۔ تاہم فہمید کیلئے اس سے چارہ نہیں۔ اس کو یوں قیاس کرنا چاہئے کہ ہر چیز کا اصل روح ہے اور ظہور کے اسباب کے لئے جسد لازمی ہے۔ ہر جسد کی نشوونما، بقا اور فنا روح کے تصرف سے ہے۔ جب تمام مخلوقات عدم کی تاریکی میں پنہاں اور بے نام و نشان تھی، اس عالم الغیب کی ذات معنی میں متحقق تھی۔ ظہور کیلئے مرید ہونے کی صورت میں اِذَا رَاٰ ذَٰلِکَ شَیْءًا اَنْ یُّقَالَ لَہُ کُنْ فَیَکُونُ ۚ کا ارشاد ہوا۔ لہ کی ضمیر متحقق بالذات ہونے کی دلیل ہے اور کُن امر کے مترادف اور فَیَکُونُ ظہورِ عمل پر روشن ہے۔ تو اول بحکم خدا عالم امر کے میدان میں روحانیت کا ظہور ہوا۔ وہاں سے وجود عنصری کا ظہور میدان دنیا میں ہویدا ہوا۔

ان سب منازل و مدارج اور تغیر و تبدل میں اس واجب الوجود کا علم یکساں ہے۔ خالق کائنات، علت ممکنات جس نے عدم سے ہر چیز کو ظہور کا لباس عطا فرمایا، اور اس کے لئے معدوم کر دینے پر قادر ہے۔ ہر چیز کے اصل اور فرع، ظاہر اور باطن، ہر حال اور تمام افعال میں اس کا علم ذاتی ہے۔ مخلوق میں سے کسی کیلئے ایسا علم تو درکنار اس قسم کا خیال کرنا بھی خطا ہے۔ کیونکہ انسان کا علم خارجی صورت میں ماخوذ فی النفس کے سوا نہیں ہے۔ جس قدر اسفل عالموں سے اعلیٰ کی طرف عروج ہونے کی صورت میں حجابات کا کشف

۱۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنے علم سے۔

۲۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے اور ظاہر بھی اور باطن بھی۔

۳۔ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے واسطے اس کے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔

ہوتا ہے، اس سے معلومات محسوسات کے میدان میں نزول کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، عالم معروقات کے میدان میں سے (جو محض فضل الہی سے وابستہ ہے) حصول بشر کیلئے انتہائی درجہ ہے۔ اور اس سے آگے یعنی عالم امر سے ورا محض ذات قدس کا پرتو انسان کیلئے انسان کے ضمیر میں اس کے اختیار سے باہر ہے۔ محض تصرف حق اس کے محو کر دینے یا ثابت رکھنے پر قادر جس میں مطلق اس کا اختیار نہیں رہتا۔ یا صحیح معنوں میں انسان اور اس کا اصل بالکل مفقود ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی فعل کا ظہور انسان کی طرف سے سمجھنا خطا ہوتا ہے۔

ان سب علوم کی رویت (جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، مثلاً علم تقدیر، علم قضا و قدر، علم غیب اور علم الانسان و علم الرحمن میں فرق، جن کا ظاہر آیات بینات پر دال ہے) محض بطن انسانیہ پر منحصر ہے جس کو عالم برزخ کہنا ہی بجا و درست ہے۔ ہر علم اور اس کے ايقان کا اول مطابق یَوْمُ مَنُونٍ بِالْغَيْبِ ایمان بالغیب کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کا آخر رویت پر عیاں ہوتا ہے۔ اور اس کا حصول فی الدنیا انکشاف پر اور فی الآخرة حقیقت پر۔ گو بعض اعلیٰ ہستیوں کی روشن ضمیری کے باعث یہ برزخ میدان دنیا ہی میں اٹھ جاتا ہے تاہم انکشاف حقیقت کا انحصار میدان برزخ کیلئے کما حقہ متحقق ہے۔

اور تمام علوم کا حصول فی الدنیا اور عالم برزخ میں استمداد کی وجہ پر زندہ کو موتی سے اور موتی کو زندہ سے ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے ہر دو عالموں آپس کے تعلقات کی وجہ پر حصول کا اجرا اور مفاد واضح اور جائز ہے۔ دنیوی تعلق کے انقطاع کے بعد حال کے تغیر و تبدل کے رو سے جس قدر انسان کے برزخ کا تعین اس کے ضمیر میں موثر ہوتا ہے۔ ہر نیک و بد، کفر ہو یا اسلام جو اس کے برزخ میں قرار پا چکا ہے۔ یا صحیح معنوں میں جس رنگ میں رنگا جا چکا ہے، اس کی ترقی یَوْمَ الْقِيَمَةِ تک ہوتی رہتی ہے، جس کی حقیقت اس دن کھل جائے گی۔

باب چہارم:

عالم عقبی

یوم القیامہ

اب عالم برزخ کا زمانہ گزر چکا بحکم خدا صور پھونکا گیا۔ جمع انسان قبروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ احکم الحاکمین کے عدل کا ترازو قائم کیا گیا۔ ذرہ بھر نیکی اور برائی، خیر اور شر کا عمل ہویدا ہو گیا۔ تغیر حال جو اعمال کی وجہ سے مخفی تھا کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ لَّكَارِازِکَھل گیا۔ اعمال نامہ کی کتاب ہر ایک کے گلے میں لٹکا دی گئی۔ اِقْرَأْ کِتَابَکَ ۚ کا فرمان صادر ہو چکا۔ وجود انسان یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، بلکہ ہر ایک عضو جو کہ حیات دنیا میں اس کے حکم کا مسخر تھا، اس کے اشارے کا تابع تھا، برعکس ہو گیا۔

یوم عسیر ۳ کی کیفیت نے انسانوں کو متوالا کر دیا۔ ہوش و حواس جاتے رہے۔ ایک کو دوسرے کی خبر تک نہ رہی۔ لَا تَسْرُدُوا زُرَّةً وَذُرَّ أُخْرٰی ۚ کا عمل ظاہر ہو چکا۔ تمام تعلقات منقطع ہو گئے کوئی کسی کا پرسان حال نہ رہا۔ ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے۔ نفسی نفسی کی صداں اٹھ رہی ہیں۔ عوام تو درکنہ، نبی اور مرسلین بھی سب کے سب نفسی نفسی ہی پکار رہے ہیں۔ ہاں، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُمِّتِنِی یَا رَبِّ اُمِّتِنِی کی دعا فرما رہے ہیں۔

۱۔ جس دن کئی منہ سفید ہوں گے اور کئی منہ سیاہ۔ ۲۔ پڑھ اپنی کتاب۔

۳۔ سختی کا دن۔ ۴۔ نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔

در اصل ہر ایک شخص مطابق کُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۱ اپنے حال میں بے اختیار مستغرق ہوگا اہل دنیا، دنیا کے حجاب میں، کافر کفر کے پردہ میں، منافق نفاق کے جال میں، علیٰ ہذا القیاس ہر ایک کا حجاب اس کیلئے بلائے جان ہوگا۔ کیونکہ یہ سب علائق باوجود منقطع ہونے کے تاثیر اور حجاب کے سوا کوئی اصل نہ رکھیں گے: قَبْصُوكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۲ کے مطابق انسان پر حقیقت اشیاء منکشف ہو جائے گی۔ اصل مقصود کی طرف جانے کیلئے تڑپے گا۔ لیکن حجابات سد راہ ہو جائیں گے۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”كَأَلَّا أَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَحْجُبُوا“ ”ہرگز نہیں، یقیناً وہ اپنے پروردگار سے اس دن [المطففين: ۱۵]

البتہ حجاب میں ہوں گے۔“

آج مولیٰ کریم یَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ ۳ اور کَوْنُوا يَعْلَمُونَ ۴ ومثلہا ارشادات سے ان کی افسوسناک حالت بیان فرماتے ہیں کہ کاش! یہ جانتے۔ لیکن اس دن حق کو ظاہر کرنے کیلئے حقیقت کے انکشاف کیلئے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کے مواخذہ کو عیاں کرنے کے واسطے بنی نوع انسان کو سجدہ کیلئے بلایا جائے گا۔

کشف ساق:

ارشاد مولیٰ کریم ہے:

”يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ“

”جس دن کہ کھولا جائے گا پنڈلی سے اور بلائے جائیں گے طرف سجدے کی پس نہ کر سکیں گے۔ نیچے ہوں گی، آنکھیں ان کی۔ ڈھانکتی ہوگی ان کو ذلت اور تحقیق تھے بلائے جاتے طرف سجدے کے اور وہ سالم تھے۔“

[القلم: ۲، ۴۳]

۱۔ ہر آدمی اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے۔ ۲۔ آج کے دن تیری آنکھیں لوہے کی سی ہیں۔

۳۔ افسوس ہے بندوں پر۔

۴۔ کاش کہ وہ جانتے ہوں۔

مفسرین اس کی تفسیر میں مجبور ہی ہیں۔ اور وہ اس لئے کہ انسانی علم کی وسعت عالم معروقات سے آگے پرواز نہیں کر سکتی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں:

”ایک گروہ نے نادانی سے بدوں (بغیر) سمجھے جو جیسے اس کام کی حقیقت کو گمراہی کے تصور میں ڈالا یعنی تشبیہ ظاہری میں پڑ گئے اور ان حقیقتوں کو اعضاء اور جوارح پر قیاس کر کے حق تعالیٰ کی ذات پاک کی صورت اور شکل کے معتقد ہوئے، یعنی حق تعالیٰ کا جسم ہونے کے قائل ہوئے۔ تَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلُوًّا كَبِيرًا یعنی برتر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو کہتے ہیں ظالم بہت بڑی اور برتری کر کے۔ اور ایک جماعت نے تنزیہ کے قاعدے کو ایسا گہمہ کے پکڑا کہ ان حقیقتوں کے ثابت کرنے کو اس قاعدے کے منافی سمجھ کے ایسی تاویل کی ہے جو مقصد سے بہت دور ہے۔ بلکہ نفی اور انکار کا حکم رکھتی ہے تو گویا حقیقت میں ان حقائق کی دریافت اور سمجھ میں تشبیہ والوں کے شریک ہوئے۔ فرق ان دونوں میں اتنا ہوا کہ پہلے فرقے نے ثابت کیا ہے اور انہوں نے نفی کی ہے۔ تو ان کو بھی سوائے ان معنوں کے جو ان کے ظاہر لفظوں میں پائے جاتے ہیں، دوسرا مطلب کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اور اہل سنت و جماعت کے محقق جَزَاهُمْ اللّٰهُ خَيْرًا مقصد کی حقیقت کو پہنچے اور کہا کہ ہر چیز کی ذات کو دریافت کرنے کے بعد اس کے اعضاء کا حال معلوم ہوتا ہے۔“

آپ کا یہ فرمان بالکل واضح ہے کہ ایک گروہ کے نزدیک مولیٰ کریم کا یہ دو وجہ یا آنکھ اور ساق و مثہا یعنی کل اعضاء جسم کی مثل سمجھنا کم فہمی بلکہ سراسر خطا ہے۔ لیکن ایک گروہ نے اس کا بالکل انکار کیا ہے اور یہ بھی خطا ہے۔ اور یہ بالکل بجا و درست ہے۔ کیونکہ ان کی مراد اس میں ذات اور حقائق کے برزخ کی ہے۔ اور اس کی توضیح ذات اور صفات میں عرف کے سوانہیں ہے۔ کئی وجہ پر اوپر گزر چکا ہے کہ صفات بالذات محض تابع ذات ہیں اور صفات بالفعل تابع صفات بالذات۔ صفات بالفعل کا ظہور الی الخلق ہوا کرتا ہے اور صفات بالذات محض ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اس جگہ اس کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ کلام مجید کا اصول نزول ہمارے حال کی وجہ پر ہے اور شان نزول ہمارے اعمال

کی وجہ سے۔ حال بمنزلہ اصول کے ہے اور اعمال بمنزلہ فرع کے۔ گو کئی ایک وجہ سے اعمال کا اثر تغیر حال کا موجب ہوا کرتا ہے لیکن اعمال کا مرید ہونا حال کے سوا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ذات پاک کسی اثر کی ماخذ نہیں اور نہ ہی یہ اس کی ذات پاک کے شایاں ہے۔ لیکن انسان سوائے حال کے کما حقہ کسی فہمید کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے محض حقائق کو منکشف کرنے کیلئے استعارے کے طور پر اعضاء کو ہمارے حال کے مطابق بیان میں لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عطا و سخا کے لئے بَلْ يَذُّهُ مَبْنُوطٌ نِّبْفٌ كَيْفَ يَشَاءُ فرمایا ہے۔ اور دید کو بصارت سے سماعت کو سمع سے اور مشاہدہ و لقا کو وجہ سے نسبت دی ہے۔ ورنہ ذات پاک کیلئے کسی عضو سے نسبت ظاہرہ نادانی اور جہالت ہے۔ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ غُلُوًّا كَثِيرًا کسی صورت یا کسی وجہ پر اللہ جل و علا کے اعضا قیاس کرنا خواہ وہ مخلوق کے اعضا سے کوئی نسبت نہ رکھنے کا گمان ہی کیوں نہ ہو، سراسر نادانی اور جہالت ہے۔

جو کچھ کہ قیاس اور گماں وہم میں آئے

اس سے بھی ورا بلکہ ورا سے بھی ورا ہے

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کے مطابق آیات اللہ میں غور و تدبر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور وہ یوں سمجھنا چاہئے کہ ہمارے نفوس میں سب طاقتیں روح ہی سے ہیں۔ اور قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ کے مصداق تمام اعضاء میں روح ہی کا تصرف ہے۔ آنکھ جو دیکھنے کا آلہ ہے اس میں بصارت کا کام دے رہی ہے، زبان میں بولنے کا، کان میں سننے کا، ہاتھ میں پکڑنے اور پاؤں میں چلنے کا۔ علیٰ ہذا القیاس! ہر ایک سے اپنی شکل و صورت کے مطابق فعل عیاں ہے۔ اور ان سب میں تصرف روح ہی سے ہے۔ سوائے جو ارج کے بگڑ جانے کی صورت میں یا منتقل ہو جانے کے بعد روحی طاقت جو بمنزلہ اصل کے ہے فرع سے جدا ہونے کی صورت میں اپنے کسی تصرف اور طاقت کے منافی ہونے کی مقتضی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس سے

۱۔ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ۲۔ پاک ہے وہ اور بلند اس

چیز سے کہ کہتے ہیں بہت بلند بہت بڑا۔ ۳۔ اور بیچ جانوں اپنی کے کیا تم دیکھتے نہیں؟

۴۔ کہہ ہر ایک اپنی شکل پر عمل کرتا ہے۔

یہ فائدہ حاصل کرنا بعید از مقصود نہ ہوگا کہ وہ ذات معلیٰ ان سب اسباب سے منزہ اور مبرا ہے۔

تو پھر اعضا کی مناسبت جو محض ہمارے حال کی وجہ پر بیان کی گئی ہے، اس ذات معلیٰ کی طرف کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لئے ساق اور اس سے پردہ کا اٹھایا جانا ہمارے ہی حال سے عبارت ہے۔ کیونکہ ید و عین اور وجہ، ان سب کی نسبت مولیٰ کریم نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمائی ہے لیکن ساق کو اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں دی۔ اس لئے اس کو مخلوق کی طرف جس میں بنی نوع انسان مختص ہیں، نسبت ہونی چاہئے، اور سوائے اس کے نادانی ہے۔ جس طرح ہر اعضا کے بیان سے ہمارے حال کی وجہ پر بیان فرمایا ہے اسی طرح ساق بمنزلہ اسفل مخلوق سے نسبت کو ملحوظ رکھا ہے۔ چونکہ اس ذات پاک کا کسی حجاب سے مجوب ہونا روا نہیں ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ اس واجب الوجود کیلئے عیاں ہے، یہ حجابات اور انکشافات مخلوق ہی کیلئے ہیں نہ کہ ذات باری تعالیٰ کیلئے، اور تمام مخلوق میں سے بنی نوع انسان اس محل میں اس لئے مخصوص ہیں کہ ہر قرب و بعد کا مقام اسی کا حصہ ہے۔ اس واسطے اس دن کافر، مومن، منافق، فاسق سب سے یکساں حجاب دور کئے جائیں گے اور تجلی باری تعالیٰ عیاں ہو جائے گی۔ حسب حال ہر ایک کی حالت مطابق فرمان:

”يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۖ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ“ [الطارق: ۹، ۱۰] ہوگی واسطے اس کے قوت اور نہ مدد دینے والا۔

ظاہر ہو جائے گی، ساجدین کیلئے راحت ہوگی اور منکرین جنہوں نے دنیا میں اعراض کر رکھا تھا اس نعمت سے محروم رہیں گے یعنی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی پشتیں تختہ ہو جائیں گی۔ ہر ایک کو اسی حجاب میں جس میں وہ مجوب تھا چھوڑ دیا جائے گا۔ تاکہ اس مشاہدہ اور لقائے الہی سے جو اس کو دکھایا جائے گا، حسرت کے میدان میں زیادہ عذاب کا موجب ہو اور مطابق:

”مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فِهٖ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی“ [بنی اسرائیل: ۷۲] آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔

ابدی اعمیت میں گرفتار ہو، مومن صاحب مشاہدہ محویت میں مستغرق اور شاد ہوں گے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ۝ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝
وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ بِاسِرَةٍ ۝ تَطُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ
بِهَا فَاِقْرَةٌ“

ان سے کمر توڑنے والی یعنی معاملت۔“

[القیامہ: ۲۲ تا ۲۵]

گو حالات از حد مختلف ہوں گے، اور یہ اختلاف ہر ایک کے حال کی روت سے ہوگا۔ تاہم ان آیات سے ظاہر ہے کہ خودیدار، ہشاش بشاش اور راحت سے مسرور ہوں گے اور دوسرے باسرہ کے مطابق اداس اور رنجور ہوں گے۔

مومن کو بفضلہ تعالیٰ دنیا میں بھی لقاء اور مشاہدہ کے ساتھ حیات ابدی سے حصہ ہوتا ہے، اور عالم برزخ میں بھی اسی سے استغراق اور یوم القیامہ میں خصوصیت کے ساتھ رحمت الہی اس کی یادری کرے گی۔ اور برعکس اس کے کافر، مشرک، فاسق، منافق میدان دنیا میں اعلیٰ اور عالم برزخ میں ظلمات کے گڑھے میں مقید اور یوم القیامہ میں حسرت کے دریا میں غرق اور عذاب ابدی میں گرفتار۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فی الدنیا والآخرۃ مومن اور کافر کا حال کسی صورت میں مساوی نہیں ہو سکتا۔ لَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ (اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے) تو اس صورت حال کے مطابق مومن کیلئے، خصوصاً اولیائے کرام کیلئے کوئی حجاب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ”ہم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوام تجلی حاصل ہے۔“ تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ کفار کیلئے مخصوص ہے، تاکہ انکشاف حقائق ان کیلئے موجب عذاب ہو، اور وہ اس لئے کہ انسان کے لئے سوائے اس کے عذاب کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ کیونکہ مولیٰ کریم کا معاملہ انسان کے ساتھ محبت کا ہے، اور محبت میں حجاب اور فرقت سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے اور دیدار اور مشاہدہ اور قرب سے بڑھ کر کوئی راحت نہیں ہے۔ رُوْحٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّیْ ہے۔

یعنی امر الہی ہے جس سے مولیٰ کریم کو خاص تعلق ہے۔ یعنی آمر کو امر سے ایسا تعلق اور اتحاد ہے جس کی تمیز محال ہے۔ اور یہ ایسا تعلق ہے جیسے مرکز کو دائرہ سے، اصل کو فرع سے، معنوں کو عبارت سے، روح کو وجود سے اور مرید کو ارادہ سے۔ انسان خواہ کافر ہو یا مومن، دشمن ہو یا دوست، مرحوم ہو یا مقہور، رب العالمین کا تعلق سب سے یکساں ہے۔

یار نزدیک تر از من بہ من ست

وین عجب تر کہ من از وے دورم ۱

کوئی اس کے فضل و کرم سے مقرب ہے اور کوئی اس کے عدل و انصاف کے رو سے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۲ کی وجہ پر دور۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور محمد رسول اللہ رحمۃ اللعالمین کو محبوبیت سے مشرف فرمایا ہے۔ صَلَوةُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِین۔ گویا ہر ایک کو جیسی نسبت ذات معلیٰ سے ہے، ویسے ہی القاب سے نسبت دی ہے۔ جیسے فرمایا: بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ ۳ جاننا چاہئے کہ یہ نسبت رحمی ہو یا غضبی، ہمارے حال کے رو سے ہے۔ بعد و قرب ہمارے اعمال سے ہے، اور ان معنوں کی عبارت ہمارے حجابات کے حائل ہونے اور دور ہو کر حقائق کے منکشف ہونے کی رو سے ہے، نہ کہ مولیٰ کریم کے حجاب اور کشف کی حقیقت، جو ذات پاک کیلئے مطلقاً روا نہیں ہے۔

اب اس سے یہ مفاد اور مقصود حاصل کرنا بعید از حقیقت نہ ہوگا کہ کل کائنات ایک وجود کی مانند ہے جس میں انسان خاص ہے اور انبیائے کرام خاص الخاص، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا:

”وَلِتُصْنَعَ عَلٰی غَیْبِی“ [طہ: ۳۹] اور تا کہ پرورش پاؤ تم سامنے آنکھ میری کے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا:

”فَاِنَّكَ بَاغِیْنَا“ [الطور: ۸۸] ”کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔“

۱۔ میرا دوست تو میرے بہت زیادہ قریب ہے اور یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔

۲۔ بسبب اس چیز کے کہ تھے کماتے۔

۳۔ دوری ہے واسطے قوم ظالموں کے۔

جو مقرب اور محبوبی پر دال ہیں۔ اور بعض کو دوری اور محبوبی سے نسبت دے رکھی ہے۔ تو عزیز الحکیم نے وجود موجودات میں سے اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ہستیوں کو ساق سے تشبیہ دی ہے۔ اس مالک الملک کا ارشاد مبارک: لَئِذَا مَآفِی السَّمٰوٰتِ وَمَآفِی الْاَرْضِ ۚ میں صورت اسی کے مترادف ہے۔ مطابق حدیث شریف کہ ساق موقوف میں اور قدم دوزخ میں ہوگا۔ اور مالک حقیقی کا اس کیلئے فرمان ہوگا کہ کیا تو بھر گئی؟ کہے گی میرے رب، میں بھر چکی۔ مطابق فرمان ایزد متعال: وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی ۚ کے کوئی صورت خواہ قدرت کی ساق ہی کیوں نہ ہو، مذموم ہے۔ اور ایسا اعتقاد سراسر جہالت اور نادانی سے ہے، جو اس ذات پاک کے لائق نہیں ہے۔

تو جب کشف ساق جس کی نسبت اسفل مخلوق کی طرف منسوب کی گئی ہے، ہو چکے گی تو جن لوگوں نے دنیا میں رجوع الی اللہ نہ کیا اور نہ ہی حکم کے مطابق معبود حق کی عبادت اور سجدہ کر سکے۔ ان کی حالت نہایت ناگفتہ بہ ہوگی۔ دل میں رنج و قلق کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ عبادت اور سجدہ کی حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ اس رحمت و شفقت اور عنایات و انعامات سے جو سجدہ اور عبادت و فرماں برداری کی زحمت اور مشقت میں پنہاں تھی، آگاہی ہو جائے گی تب مارے ندامت کے سرگوں ہونے کے سوا چارہ نہ ہوگا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا

نامہ اعمال

دیا جائے گا۔ فرمان مولیٰ کریم ہے:

”فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِیَمِیْنِهِۦ فِیْقُوْلُ هَآؤُنِّیْ
اَقْرَآؤْا کِتٰبِیْہِ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اِنِّیْ مُلْقٍ
”پس جو کوئی دیا گیا عمل نامہ اپنا بیچ داہنے ہاتھ
اپنے کے پاس کہے گا لو پڑھو عمل نامہ میرا۔ بے

۱۔ اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

۲۔ اور واسطے اللہ کے ہے مثال بہت بلند۔

حَسَابِيَّةٌ ۝ فَهُمْ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ
 عَالِيَةٍ ۝ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا
 بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
 كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَةَ ۝
 وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةَ ۝ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝
 مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ ۝ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ۝
 خُدُوهُ فَعُلُّوهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي
 سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝ إِنَّهُ
 كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى
 طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا
 حَمِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝ لَا يَأْكُلُهُ
 إِلَّا الْخَاطِئُونَ“

[الحاقة: ۹ تا ۳۷]

شک میں جانتا تھا یہ کہ میں ملوں گا حساب اپنے
 سے۔ پس وہ زندگانی خوش میں ہے۔ بیچ بہشت
 بلند کے کہ میوے اس کے نزدیک ہیں، کھاؤ اور
 پیو پورا پورا، بدلے اس کے جو کر چکے ہو تم بیچ
 دنوں گزرے ہوؤں کے۔ اور جو کوئی دیا گیا عمل
 نامہ اپنا بیچ بائیں ہاتھ اپنے کے، پس کہے گا اے
 کاش کہ میں نہ دیا گیا ہوتا عمل نامہ اپنا اور نہ
 جانتا میں کہ کیا ہے حساب میرا۔ اے کاش کہ یہ
 موت ہوتی تمام کرنے والی۔ نہ کفایت کیا مجھ
 سے مال میرے نے جاتی رہی مجھ سے سلطنت
 میری۔ پکڑو اس کو پس طوق پہناؤ اس کو، پھر
 دوزخ میں لے جاؤ اس کو پھر بیچ زنجیر کے کہ
 پیاکش اس کی ستر ہاتھ ہے۔ پس داخل کرو اس کو
 تحقیق وہ تھا نہ ایمان لاتا ساتھ اللہ کے جو بڑا
 ہے۔ اور نہ رغبت دلاتا تھا اور پرکھانے فقیر کے۔
 پس نہیں واسطے اس کے آج اس جگہ کوئی دوست،
 اور نہ کھانا مگر دھوون دوزخیوں کے سے نہیں
 کھائیں گے اس کو مگر گنہ گار۔“

سعیدوں کو دائیں ہاتھ میں اور بد بختوں کو بائیں ہاتھ میں۔ سعید خدا کے فضل سے خوش اور بد بخت

موافق آیات اپنے حال میں مستغرق، اور ہر ایک کو حکم ہوگا کہ:

”اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ“
 ”پڑھ کتاب اپنی، کافی ہے جان تیری آج
 حَسْبُكَ“ [بنی اسرائیل: ۱۴]
 اوپر تیرے حساب لینے والی۔“

ہر امی اور ان پڑھ بھی اپنے اعمال کا مطالعہ کرے گا۔ طوعاً و کرہاً و مجبوراً معائنہ کرنا ہی پڑے گا اور اس کے سوا کسی کو چارہ نہ ہوگا۔ کئی انواع و اقسام پر حساب شروع ہو جائے گا۔ عدل و انصاف کا ترازو کھڑا کیا جائیگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی جس نے ذرہ بھر نیکی کمائی ہوگی وہ بھی پالے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔

”وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُرِيدُ اللَّهُ الْفِتْنَةَ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا“

”اور علموں کی کتاب کھول کر رکھی جاوے گی۔ تو تم گنہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے اے وائے یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اس میں لکھ رکھا ہے اور جو عمل کئے گئے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا“

[الکہف: ۴۹]

صرف لکھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا کے مطابق مکان و زمان اور فعل و حرکات کا نقشہ کھینچا ہوا ہوگا۔

دوسری وجہ حساب جو ارج کے ساتھ ہوگی:

”حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“
 ”یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چہرے ان کے برخلاف ان کے تمام اعمال کی شہادت دیں گے۔“

[حم السجدة: ۲۰]

تیسری وجہ نیت کے خلوص پر ہوگی۔ جس سے نہ تو کرانا کا تین کو خبر ہوگی، نہ کسی انسان کو اور نہ جن

کو۔ اس سے علم اس عظیم بذات الصدور ہی کو ہوگا۔ اور ان معنوں کی عبارت دل کے ثواب اور گناہ کے رو سے ہوگی۔ گناہ ہو یا ثواب، نیکی ہو یا برائی، ریا ہو یا اخلاص، نفاق ہو یا ایمان، کفر ہو یا اسلام، اس کا حساب عند اللہ ہی ہوگا۔ بمصداق:

میان عاشق و معشوق رمزیت
کراما کاتین را ہم خبر نیست

بعض انسان اس حساب و کتاب سے مبرا ہوں گے۔ اور وہ اس لئے کہ ایسے شخصوں کی سعی (جود و نوع پر منقسم ہے، باطن اہمیت کی رو سے اور ظاہر اطاقت کی وجہ پر) مطابق فرمان ایزد متعال: **الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** (جن لوگوں کی تمام تر سعی حصول دنیا میں گم ہو گئی) سب کی سب اسی کے حصول پر خرچ ہو گئی، اور وہ **يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا** کی سخت ترین خطا کی وجہ سے خوش رہے، اور نشانات بینات کی طرف سے منکر اور لقائے الہی سے غافل رہے اس لئے بوجہ یکسوئی فی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے **فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا** کے مطابق حساب سے مبرا رہے۔

ایسے ہی جن اشخاص کی سعی ہمہ تن آخرت یا رضائے مولیٰ کریم کی طرف مصروف رہی، ان کیلئے بھی وزن قائم نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطاب فرمایا کہ: ”مجھ سے میرے پروردگار نے وعدہ فرمایا کہ تیری امت سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رب کریم! اور بڑھائیے۔ فرمایا کہ ستر ہزار دفعہ ستر ہزار، یعنی چار ارب نوے کروڑ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: **”الَّذِينَ لَا يَتَدَاوُونَ وَلَا يَتَدَاغُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** (یعنی جو لوگ تنگی اور بیماری کے وقت نہ دوا کرتے ہیں نہ دعا بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں) اور بھی کئی قسم کے لوگ آپ نے بیان فرمائے جو سب صاحب تسلیم و رضا ہیں۔ مثلاً شاکرین، صابرین، ذاکرین، خاشعین اور

۱۔ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔

۲۔ پس نہ قائم کریں گے ہم واسطے ان کے دن قیامت کے تول۔

خائنین وغیرہم۔

اس زمانہ حساب میں کوئی کسی کی یاوری نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ بمصدق

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ اور:

”يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ

وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ“

[عبس: ۳۴ تا ۳۶]

بیٹوں اپنے سے۔“

اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ اور وہ اس لئے کہ یہ میدان عدل و انصاف ہر ایک شخص کے

حال کے موافق موازنہ کرنے والا ہوگا۔ اور یہ روا نہیں ہے کہ ایک کے گناہ دوسرا شخص اٹھالے۔ اور یہ حال

ہے۔ کیونکہ یہ بوجھ کسی مادی چیز کی مانند نہیں ہے جو ایک کے سر سے دوسرا کچھ حصہ لے کر ہلکا کر دے۔ یہ اس

عزیز الحکیم کی حکمت کے اندازہ پر بوجھ کی کیفیت ہے۔ بعض اس قدر بے پڑے ہوں گے کہ پہاڑ کے نیچے

پس جانے سے بھی زیادہ سخت حال رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ بار مثل حجر کے ہرگز نہیں ہوگا بلکہ گناہ

کا دباؤ حجاب کی صورت میں دل پر اور اس کے اثرات بدن پر ہوں گے۔

ہاں جن لوگوں کے اعمال نیک و بد خلط ہوں گے اور مومن ہوں گے۔ ان کے اعمال مثل ترازو کے

موازنہ کئے جائیں گے۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

”وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ وَمَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلُمُونَ“

[الاعراف: ۸، ۹]

بسبب اس کے کہ تھے نشانہ ہمارے کے ظلم

کرتے۔“

۱۔ نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔

جن کے اعمال صالح وزن میں بھاری ہوں گے وہ من مانی عیش میں ہوں گے اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔

جب حساب کا کام تمام ہو جائے گا تو حسب تعلق تمام لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ جس جس کے ساتھ دنیا میں مطابقت اور مناسبت رکھتے ہوں گے۔ کشاں کشاں خود بخود جمع ہو جائیں گے۔ ان میں کا ہر ایک سردار مثل پیشوا و امام ہوگا:

”يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ“
 ”جس دن بلائیں گے ہم ہر ایک انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ“
 [بنی اسرائیل: ۷۱]

فرعون اپنی آل یعنی اپنے تبعین کا رہنما ہوگا، نمرود اپنے لشکر کا سردار ہوگا، اور ابولہب اپنے ہم خیالوں کا پیشوا۔ علیٰ هذا القیاس! تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی امت کے رہنما ہوں گے۔ اور سب مرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبع ہوں گے اور آپ

لواء الحمد

کو تھامے تمام انبیاء و مرسلین کیلئے سردار ہوں گے۔ ہر ایک نبی اور رسول اپنے اپنے مدارج و مقامات سے مزین ہونے کے باوجود سید المرسلین، رحمۃ اللعالمین، آخر آمد و فخر الاولین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت محمدی یعنی محبوبیت کی طرف آرزو اور التجا کرنے والے ہوں گے اور مثل ستاروں کے ماہتاب کے ظل میں محبوب محض کے نور کے سایہ میں محو ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کل انبیاء نفسی نفسی کہیں گے۔ اور چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبودیت کے مقام میں محبوبیت کے لباس سے مزین ہوں گے، جس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس لئے انتہائی یاب اور حصول کے بعد آپ سے امتی امتی کی صدا ہی ظہور پذیر ہوگی۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ایک مرسل کو مولیٰ کریم نے کسی نہ کسی صفت سے خاص کیا ہے اور جو کچھ من اللہ ان کو خاصہ عطا ہوا اسی نسبت سے معروف ہوئے۔ مثلاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، علیہم السلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے:

”يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا“ وَذَاعِيَآ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
”اے نبی! بے شک بھیجا ہم نے تجھے گواہ اور
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور بلانے
والا طرف اللہ کی، ساتھ حکم اس کے اور سورج
روشن کرنے والا۔“ [الاحزاب: ۴۵، ۴۶]

اور ساتھ ہی مومنین کو بشارت دینے کیلئے اور منکرین کو مطلع کرنے کیلئے سوء اعتقادی کو حق کے دریا
میں غرق کرنے کے واسطے کیا ہی صاف اور بین فیصلہ فرما دیا ہے:
”وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
فَضْلًا كَبِيرًا“
”اور خوشخبری دو ایمان والوں کو کہ یقیناً یہ ان
کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل
ہے۔“ [الاحزاب: ۴۷]

دونوں آیات مقدسہ کے درمیان اور کوئی آیت نہیں جس سے بے تعلق مضمون اور معانی کا احتمال
ہو سکے۔ بلکہ دونوں آیات کا ایک دوسری سے الحاق ہے۔ جن کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب! ان
صفات سے جو میں نے تجھے مزین فرما کر مرسل کیا ہے یہ مومنوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل
ہے۔ اور:

”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ“
”وہی ذات پاک ہے جس نے بھیجا ان
پڑھوں کے پیغمبران ہی میں سے۔ پڑھتا ہے
اوپر ان کے آیتیں ان کی اور پاک کرتا ہے ان
کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت۔“ [الجمعة: ۲]

کا نزول اسی کے مترادف ہے۔ اس لئے یہ صفات محض اس رحمۃ للعالمین کا صرف خاصہ ہی نہیں بلکہ
ان خصوصیات کا مفاد اور مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا مومنین کیلئے بھی ہے، تاکہ اس نسبت سے جو رب العالمین نے
اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، فائدہ حاصل کریں، نعمت عظمیٰ سے اور بے بہاد دولت
سے مالا مال ہوں۔

اے عزیز! جانا چاہئے کہ ہر ایک انسان کا حال فی الدنیا ہی آخرت میں مکاشف ہوگا اور ہر ایک مناسبت کی وجہ سے بلا اختیار اپنی نسبت سے منسوب ہوگا۔ تو آج میدان دنیا میں جوئی نسبت سے اعتقاد رکھنے والا ہوگا، اسی سے فیوض اور تعلق اور حصول کے اجرا کی امید ہوگی۔ کیونکہ یَوْمُنُونِ بِالْغَيْبِ کی وجہ پر قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز سے اعتقاد نہ ہو اس سے حصول محال ہے..... تو حقیقت منکشف ہونے کے بعد مطابق:

”وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي
اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۚ يَوْمَئِذٍ لَّيْتَنِي
لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۚ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
خَدُولًا“

[الفرقان: ۲۷ تا ۲۹]

”اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا ظالم اوپر
دونوں ہاتھوں اپنے کے کہے گا اے کاش کہ پکڑتا
میں، ساتھ رسول کے، راہ، اے وائے ہے مجھ کو
کاش کہ نہ پکڑتا میں فلا نے کو دوست۔ البتہ بے
شک گمراہ کیا مجھ کو ذکر سے پیچھے اس کے کہ آیا
میرے پاس۔ اور ہے شیطان آدمی کو ہلاکی میں
سوچنے والا۔“

ظالم اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں (مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا) یعنی معیت حبیب
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم نہ رہتا۔

اسی معیت کے معنوں کو پائے ہوئے، اسی نسبت محمدی سے دل کو سجائے ہوئے اور اصل توحید یعنی
توحید و رسالت کے میدان میں پوری استقامت سے قدموں کو جمائے ہوئے حضرت شیخ احمد سرہندی عرف
مجدد الف ثانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں:
”من آں خدائے را پرستارم کہ رب محمد است“ ۱۔

۱۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے مقابلہ کے قصہ میں اسی نسبت رسالت
کا اظہار کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب جادو گروں نے مقابلہ میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھنکا ہوا عصا واقعی
اژدھا بن کر ہمارے خیالی سانپوں کو بچ مچ کھا گیا ہے تو حق ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے فرعون کے وعدہ =

کیا ہی پر معانی کلمات ہیں جن کی مراد ربوبیت کی صفت میں سے مخصوص ہے۔ وہ لم یزل ولا یزال ہے۔ مثلاً کل موجودات کا مالک اور تمام جالین کا رب ہے، رب العالمین کی صفت اسی کیلئے ہے۔ کل موجودات سرمدی، روحانی، مکی، وجودی بلکہ حیوانات، نباتات و جمادات اور تمام درند، چرند، پرند کا رب، باقی صفات کی رو سے کافر، مسلم، مشرک، مومن، منافق، سب کا پروردگار ہے۔ یعنی ربوبیت کا تعلق کل مخلوقات سے یکساں ہے۔ لیکن اوصاف بالکل مختلف ہیں۔ ہر ایک کو جس صفت پر تخلیق کیا ہے اس سے وہی فعل صادر ہوتا ہے۔ فُلٌ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلٰی حَاکِلَیْہِ (کہہ ہر کوئی اپنی شکل پر عمل کرتا ہے) کے مطابق ہر ایک اپنی سرشت پر عمل کرتا ہے۔ لیکن انسان تمام مخلوق میں تغیر و تبدل کو کسی حد تک بسنا کٹاؤ ایکنگسٹوئی! (بسیب اس چیز کے کہ کما تے تھے) کے اسباب سے وابستہ ہے۔ لیکن نعمت، عظمت اور ہدایت محض فضل الہی پر منحصر ہے۔ انبیائے کرام کا معاملہ عوام کے حال سے وراء ہے۔ اور سید المرسلین تمام انبیائے کرام میں سے مختص ہیں اور نص اس پر شاہد ہے۔ اور قَوْلَا زَسْلَنُکَ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ رسالت کسب سے نہ کبھی حاصل ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ محض فضل الہی ہے جس کے دورخ ہیں۔ ایک تو خود مرسلین کی ذات کی طرف کفائی فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکَ عَظِیْمًا (آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے) کی وجہ پر، اور دوسرا مخلوق کی طرف رسالت کے توسل اور انعام و ہدایت من اللہ کی رو سے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ بِأَنَّ لَّهُمْ مِّنَ اللّٰہِ فَضْلًا کَثِیْرًا کہ بشارت ہے ایمان لانے والوں کیلئے فی الدنیا ہدایت کے رو سے، اور اللہ

= تقرب کو بالائے طاق رکھ کر اور تمام نفسانی ہوا و ہوس سے پاک ہو کر بڑا کھانا منہا ہوب العالمین اور سجدہ میں گر گئے۔ یہ حق گوئی اور حق جوئی درگاہ رب العزت میں اس قدر مقبول ہوئی کہ فوراً اسی میدان میں انہیں نسبت رسالت کی طرف ہدایت دی اور انہوں نے کہا اِنَّمَا یُؤْتِیْ ہَاؤُنَّ وَفَوْقَہَا یعنی ہم ہارون و موسیٰ علیہما السلام کے رب پر ایمان لائے پھر جب فرعون نے صلیب پر چڑھ جانے کی دھمکی دی اور انہوں نے اسے بھی خندہ پیشانی سے قبول کیا اور ایمان ورشد بمعیت رسالت کے مقابلے میں اس حیات الدنیا کو بیچ جانے کا تہ کھانا فاضل مہا آتھ قاضِ اِنَّمَا تَقْضِیْ حِلَّیْہِ الْخَیْوَفَ الدُّنْیَا (تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا) بس دنیا سے قدم اٹھ گئے اور جتنی ہو گئے تو فرمایا اِنَّمَا یُؤْتِیْہَا اِلَیْہِ یعنی ہم اپنے رب پر ایمان لائے۔ ۱۲

تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے حصول آخرت کی وجہ پر، دنیا عمل کا میدان ہے اور آخرت اجر کا۔ تو جس کسی نے فی الدنیا جس نسبت سے تعلق پیدا کیا ہوگا، وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا اور اس کی معیت اس سے ملحق ہوگی۔ تو مطابق آیات بینات جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہوگا، وہ مَفْعَ الرُّسُولِ سَبِيلًا کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔

ان صفات سے جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، میدان دنیا میں نسبت رکھنے والے میدان قیامت میں لواء الحمد کے نیچے سایہ رسالت سے معمور ہوں گے، اور باوجود مسلمان ہونے کے آج جن کا اعتقاد ان آیات پر حصول کی رو سے نہیں ہے اور اس فیض و برکت کو اثبات توحید کے منافی سمجھتے ہیں، مطلق بے نصیب اور محروم ہوں گے۔ مولیٰ کریم نے صاف طور پر توضیح فرمادی ہے کہ میرے حبیب! ان اوصاف سے متصف کر کے تر امر سل کرنا مومنین کیلئے بشارت اور میری طرف سے بڑا فضل ہے۔ تاکہ وہ مسرور ہوں اور منکر حسرت کے میدان میں ذلیل و خوار ہوں۔

اے بھائی! مومنین تو:

”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
أُولَٰئِكَ رَفِيقًا“

”اور جو کوئی فرماں برداری کرے اللہ کی اور
رسول کی پس یہ لوگ ساتھ ان لوگوں کے ہیں کہ
انعام کیا ہے اللہ نے اوپر ان کے پیغمبروں سے
اور صدیقوں سے اور شہیدوں سے اور صالحین

سے اور اچھے ہیں یہ لوگ رفیق۔“

[النساء: ۶۹]

کے مطابق نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کے ہمراہ ہی ہوں گے۔ اور جن کے اعتقاد تو درست ہوں گے، لیکن اعمال میں باوجود ایمان کے کوتاہی کے باعث گنہ گار اور فاسق ہوں گے ان کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذن اللہ شفیع ہوں گے۔ اور بفضلہ تعالیٰ ان حجابات سے جن کی وجہ سے وہ نور رسالت اور دیدار الہی سے محجوب ہوں گے خلاصی پا جائیں گے۔ لیکن جن کو آج سوء اعتقادی کی ظلمات نے ڈھانپ رکھا ہے اور وہ اس تعلیم سے جس کو خداوند کریم نے عین ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور اس آفتاب

رسالت سے جس سے نشوونما اور رویدگی ایمان کو سترزم کیا ہے منکر ہو رہے ہیں، اور ان فیوض کو شرک خیال کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کو دھوکا دیا ہے اور اپنی زعمی توحید کے دریا میں ایسے غرق ہوئے ہیں کہ اس سے سر نکالنا دشوار ہو گیا ہے۔ اور اصل توحید یعنی توحید رسالت سے جو نور محمدی سے مزین ہے فیض یاب ہونا ناممکن ہو چکا ہے۔ دراصل ایسے شخص اقرار کے رنگ میں انکار کرنے والے ہیں جو ہرگز ہدایت نہیں پاسکتے۔ کیونکہ وہ کلام الہی سے منکر ہو رہے ہیں۔ اور وہ اس لئے کہ اگر وہ اس بات پر یقین کریں کہ یہ مومنین کو فضل کبیر کی بشارت اوصاف رحمۃ للعالمین مومنوں کیلئے اجرائے ہدایت اور سبیل کے رو سے ہے، تو ان کو حیات النبی اور آپ کا ہر مومن سے علم اور قرب کا یقین کرنا پڑتا ہے اور ان کے نزدیک یہ شرک اور کفر ہے۔

لیکن اس کا انکار بھی کفر سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی ناسخ ان آیات بینات کا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زمانہ اس کے تصرف کے منافی ہونے کا مقتضی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ماضی اور حال میں جاری رہا اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ یہ سنت اور مشیت ایزدی ہے جس کو کوئی اسباب منقطع کرنے والا نہیں ہے۔

جس طرح آج مطابقت اور مناسبت کی وجہ سے بنی نوع انسان گروہ گروہ ہو رہے ہیں قیامت کے میدان میں بھی اسی کے مطابق، موافق نسبت و حال گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ فاسقوں کا گروہ الگ ہوگا، منافقین کا الگ، کفار الگ اور مومن الگ ہو جائیں گے۔ ہر ایک پر حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ مطابق فرمان: **فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ** سے ہر ایک دانا و بیانا ہو جائے گا۔ فاسق دنیا میں لوٹنے کی آرزو کرے گا:

”وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ
عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ“

(کہیں گے) اے رب ہمارے، دیکھا ہم نے

اور سنا ہم نے پس پھر ہم کو کہ عمل کریں اچھے۔

[السجدة: ۱۲]

تحقیق ہم یقین لانے والے ہیں۔“

منافق اپنی عادت کے موافق قسمیں اٹھائے گا اور خیال کرے گا کہ شاید اسی طرح جس طرح دنیا میں کار بر آری کر لیا کرتا تھا آج بھی کام لے لکھے گا مگر بے سود۔ کیونکہ حقیقت ظاہر ہونے کے بعد جھوٹ اور

الْعُرُوزُ

دیا تھاتم کو آرزوؤں نے یہاں تک کہ آیا حکم

خدا کا اور فریب دیا تھاتم کو ساتھ اللہ کے فریب

[الحديد: ۱۴]

دینے والے۔“

متعدد صحیح حدیثوں میں صراحت ہے کہ یہ صراط میدان حشر اور جنت کے درمیان دوزخ پر کھینچی جائے گی جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ دس ہزار سال کی مسافت چڑھائی، دس ہزار سال کی راہ ہموار اور اترنے کیلئے بھی دس ہزار سال کی مدت درکار ہے۔ یاد رہے کہ یوم القیامتہ کی کل مدت پچاس ہزار سال مقدار ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

”تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ“
اس دن کے کہ ہے مقدار اس کی برابر پچاس ہزار سال کے۔“
[المعارج: ۳]

لیکن جیسے کہ حسب مدارج بعض پر یہ دن آسانی اور قلیل مدت میں گزر جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ بعض کو اتنا ہی عرصہ معلوم ہوگا جتنا کہ دو نمازوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گو اس پل صراط سے گزرنے والا انسان کا ضروری اور ناگزیر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ:

”وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا“
اور اس کے سے۔ ہے اوپر پروردگار تیرے کے لازم فیصلہ کیا گیا۔ پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور چھوڑیں گے ہم ظالموں کو بچ اس کے گرے ہوئے۔“
[مریم: ۷۱، ۷۲]

لیکن گزرنے والے حسب مدارج گزریں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بعض تو اس پر سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے۔ بعض ہوا کی طرح اور بعض سرپٹ گھوڑے کی طرح۔ پھر شترسوار کی مانند، پھر دوڑتے آدمی کی طرح، پھر پیدل چلنے کی طرح، بعض آہستگی سے اور بعض لڑکھڑاتے اور

نہیں نکلنے والا اس سے۔“

اسی نور کا یہ ظہور تام ہے اور یہی ظلمت کفر و نفاق ہے جو اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئی۔ آخر دونوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی جس کے اندر کی طرف اہل ایمان اور باہر کی جانب منافق مطابق: نَذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا۟لٌ جَهَنَّمَ کی تہہ میں پہنچ جائیں گے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۱۱

دوزخ اور جنت:

”وَسَيُقَىٰ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۙ حَتّٰىۤ اِذَا جِآءَ وَهَآءُ فَبُحِثْتُ اَبْوَابُهَاۙ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاۤتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰیٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوْكُمْ لِقَآءِ يَوْمٍۭ مِّمَّكُمْ هٰذَاۙ اَقَالُوْاۤ اَبٰلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ ۝ قِيْلَ ادْخُلُوْاۤ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۙ فَبِئْسَ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ وَسَيُقَىٰ اَلَّذِيْنَ اتَّقَوْاۤ رَبَّهُمْ اِلٰى الْجَنَّةِ زُمَرًاۙ حَتّٰىۤ اِذَا جِآءَ وَهَآءُ فَبُحِثْتُ اَبْوَابُهَاۙ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْ عَلٰیكُمْ طِبْطِبْ فَاَدْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ“

[الزمر: ۸۱ تا ۸۳]

”اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ کہ کافر ہوئے تھے طرف دوزخ کی گروہ گروہ۔ یہاں تک کہ جب آئیں گے اس کے پاس کھولے جائیں گے دروازے اس کے اور کہیں گے واسطے ان کے چوکیدار اس کے کیانہ آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے پڑھتے تھے اور تمہارے نشانیاں پروردگار تمہارے کی اور ڈراتے تھے تم کو ملاقات اس دن کے ملنے سے کہیں گے کیوں نہیں؟ لیکن ثابت ہوئی بات عذاب کی اوپر کافروں کے، کہا جائے گا داخل ہو دروازوں میں دوزخ کے ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے۔ پس بری ہے جگہ تکبر کرنے والوں کی۔ اور چلائی جائیں گی سواریاں ان لوگوں کی جو ڈرتے تھے

۱۔ چھوڑیں گے ہم ظالموں کو بیچ اس کے گرے ہوئے۔ ۲۔ اے رب ہمارے، نہ کر ہمیں ساتھ قوم ظالموں

کے اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

رب اپنے سے طرف بہشت کی گروہ گروہ یہاں تک کہ جب آئیں گے اس کے پاس اور کھولے جائیں گے دروازے اس کے اور کہیں گے واسطے ان کے چوکیدار اس کے سلامتی ہو تم پر، خوشحال ہوئے تم۔ پس داخل ہو اس میں ہمیشہ رہنے والے۔“

مطابق فرمانِ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ کی تفریق ہو جائے گی اور دونوں کو اپنے مقام کی طرف چلنے کا حکم دیا جائے گا۔ ہر ایک دوزخی اور جنتی کے مدارج مختلف ہوں گے اور وہ بھی حال کے موافق ہی ظہور ہوگا۔

دوزخ

کے سات در کے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں مطلع فرمایا ہے:

”وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ“
[الحجر: ۴۳، ۴۴]

”اور تحقیق دوزخ جگہ وعدے ان کے کی ہے سب کی۔ واسطے اس کے سات دروازے ہیں۔ واسطے ہر ایک دروازے کے ان میں سے ایک حصہ ہے تقسیم کیا گیا۔“

ان ساتوں کے نام قرآن مجید اور حدیث شریف میں واضح ہیں۔ چنانچہ پہلے کا نام جہنم ہے اور دوسرے کالطی، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا جحیم اور ساتواں ہاویہ۔ ان کے علاوہ اور بھی نام مذکور ہیں جو انہیں میں کے بعض خاص گوشے اور حصے ہیں۔ مثلاً ویل، غی اور زمہریر وغیرہ۔ لیکن یہاں ان کی تفصیل مطلوب نہیں۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں ہر قسم کی توضیح و تفصیل موجود ہے اور انواع و اقسام کے عذاب کا ذکر ہے۔ مختلف قسم کے بد سے بدتر کھانے پینے کی چیزوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ ضریح و زقوم اور حمیم و عساق اور غسلین قطران وغیرہ۔

یہاں تو صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر ایک دوزخی کا عذاب اپنے ہی حال اور حجاب کے موافق ظہور میں آئے گا۔ مثلاً کفار کیلئے عَذَابٌ عَظِيمٌ اور عَذَابُ الْحَرِيقِ (بہت بڑا عذاب اور جلنے کا عذاب) کے الفاظ فرمائے ہیں۔ منافقین کے لئے عَذَابٌ أَلِيمٌ (دردناک عذاب) اور گندے کام

کرنے والوں کیلئے عَذَابٌ غَلِيظٌ (گند اذاب) کی وعید فرمائی ہے۔ سود خوار کے متعلق فرمایا:

”لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا“

”نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ باؤلا کرتا ہے اس کو شیطان آسیب سے۔ یہ اس واسطے ہے کہ انہوں نے کہا سوائے اس کے نہیں کہ بیچ بھی مثل سود کے ہے۔ حالانکہ

[البقرة: ۲۷۵]

اللہ نے بیچ کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔“

پاگلوں اور خبیثوں کی طرح کھڑا ہوگا۔ کیونکہ وہ خداوند جل و علا کے صریح احکام میں نفس کی شرارت سے تاویل کرتا ہے۔

تیموں کا مال کھانے والے کے متعلق فرمایا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، علیٰ ہذا القیاس جس نوعیت کے حجاب میں محبوب ہوا، اسی کیفیت سے عذاب کا ظہور ہوگا اور ان میں جس قدر زیادہ سخت ہوگا اسی قدر زیادہ اسفل اور سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حتیٰ کہ منافق سب سے نیچے ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

”إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ“ [النساء: ۱۴۵]

”یقیناً منافق سب سے نیچے در کے آگ کے میں ہوگا۔“

مومنین نور ایمانی کی بدولت فسق و فجور کے اندازہ پر عذاب کی سختی اٹھا کر خلاصی پا جائیں گے اور کفار و مشرکین اور منافقین ابدی عذاب میں مستغرق رہیں گے۔

”يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۖ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا

”جس دن آئے گا نہ بولے گا کوئی جی مگر ساتھ حکم اس کے کے پس بعضے ان میں سے بد بخت ہیں اور بعضے نیک بخت ہیں۔ پس جو لوگ کہ بد بخت ہوئے پس بیچ آگ کے ہیں، واسطے ان کے چلانا ہے بیچ اس کے آواز باریک سے اور آواز موٹی سے، ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے جب

مَا ذَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَآشَاءَ رَبِّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ
تک کہ رہیں آسمان اور زمین مگر جو چاہے
پروردگار تیرا۔ تحقیق پروردگار تیرا کرنے والا ہے
جو ارادہ کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہ نیک بخت کئے
[ہود: ۱۰۵، ۱۰۸]

گئے ہیں پس بچ بہشت کے ہیں ہمیشہ رہنے والے بچ اس کے جب تک کہ رہیں آسمان اور زمین
مگر جو چاہے پروردگار تیرا۔ بخشش ہے نہ کائی گئی۔“

جنت:

جنت باغ اور ہر قسم کے انتہائی آرام و آسائش اور تعیش کی جگہ کا نام ہے اور اس کے بھی سات بلکہ
آٹھ درجے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے بہشت بھی کہتے ہیں۔ جو جنت ماویٰ، دار المقام، دار السلام، جنت
خلد، جنت نعیم، جنت عدن کے نام سے مشہور ہیں اور آٹھواں فردوس ہے۔ کسی کے محلات چاندی سے بنے
ہیں، کسی کے سونے سے، کوئی موتی سے تیار ہوا ہے اور کوئی صرف نور سے۔ قرآن مجید اور احادیث شریف
میں ان کے نعمات وغیرہ ہر قسم کی کافی تفصیل موجود ہے۔ بہر کیف یہ بھی اہل جنت کے حال کے معنوں کی
عبارت کے مطابق ہی ظہور پذیر ہوگا۔ میدان دنیا میں ہر ایک مومن کا حال مختلف ہے اور اسی کے موافق
عمل۔ اور ہر عمل کا نتیجہ اس کی نیت سے وابستہ ہے۔

پہلا طبقہ مومنین کا مجاہدین سے ہے، اور دوسرا مشاہدین و مقربین سے۔ پہلا طبقہ باوجود ایمان
وایقان رکھنے کے صفات بشریت کے مطابق تمام شہوات حیوانیہ کا حامل، تمام خواہشات انسانیہ
کا طالب، ہر فخر و ستائش کا شید اور تمام حظوظ و لذات کا فریفتہ، گویا نفس امارۃ بالسوء کا مرید ہوتا ہے۔ لیکن با
ایں ہمہ خوف خدا سے ڈر کر ان سب صفات سے نفور اور ان کی برائی سے دانا اور مفرور ہوتا ہے۔ مطابق
شریعت عز و فرمان ذوالجلال والاکرام:

”وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ“
”اور ایہ جو کوئی ڈر اکھڑے ہونے سے آگے
پروردگار اپنے کے اور رو کا نفس اپنے کو خواہش
سے پس بے شک جنت وہی ہے جگہ رہنے کی۔“
[النزعت: ۴۰، ۴۱]

کے ان صفات میں مجاہد ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی مقام اور اسی حال میں مرجائے تو اس کے لئے جنت حلال کر دی جاتی ہے۔ چونکہ فرمان عزیز الحکیم ہے:

”يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ
وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَآثِنُ يَنْهَىٰ الْأَنفُسَ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“

[الزحرف: ۷۱]

”لئے پھریں گے اور پران کے طباق سونے کے،

اور آنجورے۔ اور بیچ اس کے جو کچھ چاہیں اس کو نفس اور لذت پکڑیں آنکھیں۔ اور تم اس کے

بیچ ہمیشہ رہنے والے ہو۔“

کہ جنتی نفس کی اشتہا کے مطابق جو کچھ چاہے گا اور ہر طرح کی من مانی عیش میں ہوگا یعنی موافق حال طلب اور طلب اور خواہش کرنے والا اور اسی کے مطابق حصول اور مقصود کو پانے والا ہوگا۔ ہاں وہ چیزیں جو اس کے نفس میں بذاتہ دکھ دینے والی مثلاً حسد، کینہ وغیرہ باقی ہوں گی وہ عین نوازش اور رحمت سے دور فرما دیں گے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

”وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ
سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ“

[الحجر: ۴۷]

”اور نکال ڈالا ہم نے جو کچھ بیچ سینوں ان کے

تھا ناخوشی سے، بھائی ہو جائیں گے اور تختوں کے

آمنے سامنے۔“

اور ایسے شخصوں کو اصحاب الیمین کا نام دیا یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا:

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي
سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ
وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّامَقْطُوعَةٍ
وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ
إِنْشَاءً فَجَعَلْنَهُمْ أَبْكَارًا عُرْبًا تَرَىٰ أَرْبَابَ الْأَصْحَابِ
الْيَمِينِ ثُلَّةً مِّنَ الْأُولَىٰ وَلَثَلَّةً مِّنَ الْآخِرِينَ“

[الواقعة: ۲۷ تا ۴۰]

”اور دائیں طرف والے، کیا ہیں دائیں طرف والے بیچ بیڑیوں کا نئے دور کئے ہوئے اور کیلے تہہ بہ تہہ، اور سایہ لہبا، اور پانی گرتا ہوا اور میوے بہت نہیں کاٹا گیا اور نہ منع کیا گیا، اور بچھونے بلند تحقیق ہم نے پیدا کیا عورتوں ان کی کو پیدا کرنا پس کیا ہم نے ان کو کنواری، سہاگ والیاں، ہم عمر واسطے دائیں طرف والوں کے۔“

جماعت کثیر پہلوں میں سے اور جماعت کثیر ہے پچھلوں میں سے۔“

دوسرے طبقہ کے لوگ بھی کسی قدر انہی سے مطابقت رکھنے والے ہوں گے لیکن یہ ان سے سبقت کرنے والے یعنی آگے نکل جانے کی وجہ سے ان سے مقرب ہوں گے۔ اور یہ اس لئے کہ وہ میدان دنیا میں صرف مجاہد ہی نہ رہے بلکہ اس مجاہدہ کے حصول کو پائے ہوئے یعنی تغیر حال کے مفاد کو حاصل کر چکے ہوں گے۔ ان کا حال نفس لوامہ کے موافق ہوگا۔ گاہے لیسنت قلب سے حظ اٹھانے والے اور گاہے اس سے بیگانگی کو پانے والے یعنی کبھی تو دنیا و مافیہا سے اعراض اور اس کے عیوب سے نفور اور کبھی اس کے فکر میں مشغول۔ بمصداق:

گا ہے در دوزخ روی سازی مقام گا ہے در جنت روی اے خوش خرام۔
بموجب فرمان ایزد متعال ذوالجلال والا کرام:

”وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ“ ”اور واسطے اس شخص کے کہ ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے آگے رب اپنے کے دو باغ ہیں۔“
[الرحمن: ۴۶]

دو جنتوں کے صاحب ہیں۔ اور اس لئے ایسے شخص دو بلا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ باوجود اپنے حال سے علم رکھنے کے استقامت سے عاجز ہوتے ہیں۔ معصیت اور ثواب کو پہچاننے والے، ہر نشیب و فراز کو جاننے والے، نفس کی حرکات سے بیزار اور یاد الہی میں قرار پانے والے ہوتے ہیں۔ جنت نعیم کے فدا، نعمت عظمیٰ کے شیدا، اپنے اعمال میں بے ریا، اپنی کشتی ہستی کے ناخدا، طالب رضا، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے حال سے دو وجہ پر متحیر اور مبتلا، ایک تو پرہیز اور اتقا کے کامل ہونے سے خائف، دوسرے اعمال کو نکل قبولیت میں مشرف ہونے سے ترساں اور اپنے آپ سے نالاں، بمصداق:

گر مینستادم ندیم کعبہ مقصود را در میان ماہیس استادگی دیوار بود

۱۔ کبھی تو دوزخ میں جاتے ہوئے اپنا مقام بناتا ہے اور کبھی اے خوش خرام تو جنت میں جاتا ہے۔

۲۔ اگر میں (خشیت الہی سے) نہ گروں تو میں کعبہ مقصود کو نہیں دیکھوں گا ہمارے درمیان یہی گرنا ہی دیوار ہے۔

ایسے لوگوں کو اصحاب المیمنہ کا نام دیا ہے یعنی دہنی طرف والے اور ان کے حق میں فرمایا ہے:

”وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولَٰئِينَ ۝ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۝ مُّتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۝ يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِلَّذَانِ تَخَلَّدُونَ ۝ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَاسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝ لَا يَصُدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ ۝ وَلَهَا كَهَيْئَةِ تَمَاطُخٍ ۝ وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝ وَخُورَعِينَ ۝ كَأَمْفَالِ الْأُولَٰئِ الْمَكْنُونِ ۝ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْفَوَاحِشَ أَوْ لَأَنًا ۝ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا“

[الواقعة: ۱۰ تا ۲۶]

چاہیں گے۔ اور عورتیں ہیں بڑی آنکھوں والیاں

مانند موتیوں چھپائے ہوئے کے۔ بدلہ اس چیز کا کہ تھے وہ کرتے نہیں سنیں گے بچ اس کے بیہودہ

اور نہ گناہ کی باتیں مگر کہنا سلام ہے سلام ہے۔“

ان کے علاوہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان دونوں گروہوں کیلئے مولیٰ کریم نے مجمل اور مفصل تعریف سے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ اور کہیں ان کے اہل کو ابرار کے نام سے ذکر کیا ہے کہیں متقین کے نام سے کہیں صابریں اور شاکرین وغیرہ۔ اور جنت کے یہ ساتوں درجے مطابق اعمال و اخلاص ہر ایک کے حسب حال عنایت فرمائیں گے۔

تیسرا طبقہ:

یہ وہ بزرگ ہمتیاں ہیں جن کی مناسبت نبیوں اور رسولوں کے حال سے ہے۔ ان کا جینا، ان

اور ایک حدیث شریف میں اس کے مفاد کی اس طرح صراحت فرمائی ہے:

”عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لِمَنْ يُنْظَرُ إِلَى جَنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يُنْظَرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأُ جُودَةً يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ [مشکوٰۃ باب فی رویۃ اللہ تعالیٰ]

”روایت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تحقیق ادنیٰ بیشتوں کا از روئے مرتبہ کے البتہ وہ شخص ہے کہ دیکھے گا طرف اپنے باغوں کے اور اپنی عورتوں کے اور اپنی نعمتوں کے اور اپنے خدمت گاروں کے اور اپنے تختوں کے مقدار مسافت ہزار برس اور گرامی تران کا نزدیک اللہ تعالیٰ کے وہ شخص ہوگا کہ دیکھے گا طرف منہ مبارک اس ذات پاک کے صبح اور شام، پھر پڑھی حضرت نے یہ آیت: کتنے منہ اس دن تروتازہ اور خوش و خرم ہوں گے طرف رب اپنے کے دیکھنے والے۔“

اسلام و ایمان اور دین الحق کا مفاد اصل الاصول مقصود کا حصول منعم حقیقی کے سوا نہیں ہے کیونکہ کل نعمات دینی ہوں یا دنیوی منعم حقیقی کے مقابلہ میں بیگانگی کا حکم رکھتی ہیں۔ توجہ تک تمام حصول دنیا و آخرت سے بیگانگی نہ ہو، مولیٰ کریم کے ساتھ محبت اور وفا میں یگانگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بمصدق:

سب سے بیگانہ ہے اے یار شناسا تیرا

حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا

اور یہ اس لئے کہ محبت میں ہر غرض حجاب ہوا کرتی ہے۔ ایسے فخصوں کیلئے دونوں جہان راستہ

کا حجاب ہی ہوتے ہیں۔ ان کا آرام و اطمینان سوائے ذات پاک کے کسی حصول سے نہیں ہو سکتی

مہندار این کہ مہرت از دل عاشق رود ہرگز

چو میرد بتلا میرد چو خیزد بتلا خیزد

مطابق فرمان ایزد تعالیٰ رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا اپنے رب کی طرف ان کی انتہا ہے اور اسی ذات کے

ساتھ وہ مطمئن۔ اس لئے ان کے موافق حال فرمان ذوالجلال والا کرام ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي“

”اے نفس مطمئنہ! پھر جا طرف پروردگار

اپنے کے کہ خوش ہے تو پسند کی گئی پس داخل ہو تو

بچ بندوں میرے کے اور داخل ہو بچ جنت میری

کے۔“

[الفجر: ۲۷ تا ۳۰]

ضمیمہ

الذات

توحید

توحید و وحدانیت پر حکم کے سوا نہیں ہے۔ یعنی کسی غیر کے حکم کے سوا اپنی وحدانیت پر حاکم ہونا اور وحدانیت میں ثابت ماسوائے کا کمال رکھنا اور اپنی ذات سے ہر قدرت کے ساتھ قادر ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ سب تعریف اس لم یزل ولا یزل، بے مثل و بے مثال، ذو الجلال والا کرام ہی کیلئے ہے۔ گو توحید میں سوائے حال کے کلام کرنا جہالت ہے اور اس کے ادراک میں عقل محض عاجز اور اس پر ایمان رکھنا صحت کے ساتھ فرض ہے ازیں سبب اس کی معرفت میں بندوں کیلئے جس قدر تنگی واقع ہوئی ہے اور کسی علم و یافت میں نہیں ہوئی۔ اور یہ اس لئے کہ عقل کی دوڑ عالم معلومات تک محدود ہے اور معرفت کا حصول میدان معارف کے سوا نہیں ہے۔ اسی وجہ پر تحریر و قال بغیر حال کے سوائے خطا کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تاہم توحید کا بیان تین نوع پر منقسم ہے:

(۱) توحید فی الذات (۲) توحید فی السر (۳) توحید فی الخلق

توحید فی الذات:

الان کما کان جس کا نہ اول نہ آخر، نہ ابتداء نہ انتہا، نہ کمی نہ بیشی۔ تغیر و تبدل سے منزہ، عروج و نزول سے مبرا، ظہور و بیان سے ورا، ذات معلیٰ کے بغیر نہ کسی کا علم، نہ کوئی لوح نہ قلم، نہ کوئی ملک نہ جن، نہ

زمین نہ آسمان، سوائے محقق بالذات کے نہ کسی کا علم نہ کسی کا نشان۔ محض اپنی وحدانیت میں تھا۔ عبادت کے میدان میں نہ کوئی عباد نہ معبود، نہ ساجد نہ مسجود، نہ واجد نہ موجود، نہ خالق نہ مخلوق، نہ سابق نہ مسبوق، نہ مردود نہ مقبول، نہ اللہ نہ رسول، نہ نزدیک نہ دور، اپنی ذات معلیٰ میں صفت بالذات بلا ظہور کے ساتھ احد، نہ کوئی حصر نہ حد، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔
بمصدق:

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

توحید فی السر:

جب اس خالق کائنات نے ذات کا ظہور چاہا تو اول لوح محفوظ اور قلم کی طرف مرید ہوئے اور
كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۚ کی قادریت نے کلمہ طیبہ سے نقش و نگار توحید کا ظہور فرمایا یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ کا حکم
نوری تخلیق میں رونق افروز ہوا۔

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوح محفوظ پر سوائے کلمہ طیبہ کے کوئی نوشت نہ تھی،
یا صاف معنوں میں سوائے ذات احد کے کوئی شے نہ تھی، تو لاکس کی نفی پر دال تھا؟ نحو کے قاعدے کے لحاظ
سے لٹنی جنس کا ہوتا ہے۔ جب غیر تھا ہی نہیں تو پھر یہ نفی کس الہ کیلئے ہوئی؟

جواب اس کا یہ ہے کہ نحو کے لحاظ سے نفی کی نفی اثبات پر دال ہے جو اثبات کی تصدیق کے سوا کوئی
مفاد نہیں رکھتی۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ لمحض اثبات کا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ایک مکان
میں تنہا کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کوئی میرے سوا اس مکان میں۔ تو اس کی یہ نفی اس کی تنہائی اور احدیت
کیلئے اثبات کا حکم رکھے گی۔

توحید فی الخلق:

اس کے دورخ ہیں، ایک مولیٰ کریم سے مخلوق کی طرف اور دوسرا مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی طرف۔

۱۔ کہہ وہ اللہ ایک ہے۔ ۲۔ حکم اللہ کا کیا گیا۔ ۳۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

ذات معلیٰ کی طرف سے مخلوق کی جانب قادریت اور معیت کی رو سے توحید کا ظہور ہے جس کا علم سوائے حال اور عرف کے محال ہے۔ تاہم اصل الاصول توحید اور اس کی حقیقت اس کے سوا مطلق نہیں ہے۔

دوسری بنی نوع انسان سے ذات معلیٰ کی طرف منسوب ہے جس کا حصول حجابات کے دور ہونے کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کئی وجہ پر ہے جن میں سے دونوع معروف ہیں۔ ایک تو دلیل اور علم الیقین کی رو سے یؤمنون بالغیب کے مطابق غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور دوسرے عین الیقین کی رویت سے حق الیقین تک پہنچنے والے ہوتے ہیں لیکن صرف دلیل سے توحید میں کلام سوائے دلیل عینی کی رویت پر جہالت ہے۔ اور رویت سے توحید کلام حسب الحال صحیح۔ بمصداق:

ہر کہ نادیدہ نام او گوید
شرک ست و فضول و ناہموار

اور یہ اس لئے کہ یؤمنون بالغیب ایقان کے میدان میں محض تخیل، ظن اور تصور زعمی کے سوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اور وہ لم یزل ولا یزال، بے مثل و بے مثل ان تمام اوہام سے منزہ اور مبرا ہے۔ گو ذات معلیٰ پر مع صفات کے ایمان رکھنا اور مطابق احکام اسلام اور شریعت پر عمل کرنا باعث نجات اور حصول نعمات کا مقتضی ہے۔ لیکن اصل مقصود اور حقیقت فی الدنیا و فی الآخرة مفقود اور صحت حقیقت اس سے ورا، خصوصاً توحید میں کلام اور تعریف حقیقت کے خلاف اور اس پر حکم لا حاصل۔ یہی وجہ ہے کہ معاملہ اصل کے خلاف ہو گیا ہے اور ہر جائز سبیل کو نادانی کی وجہ سے شرک قرار دیا ہے۔ حالانکہ بغیر سبیل کے کوئی فعل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ سنت اللہ اسی طرح جاری اور ساری ہے اور اسی طرح رہے گی۔ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کے مطابق تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مولیٰ کریم نے اپنی ذات معلیٰ کے ظہور کیلئے اسباب تخلیق کو ملازم کیا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ ذات معلیٰ مع اپنی صفات ذاتیہ کے وحدانیت میں واحد تھی تو ظہور ذات کیلئے عالم ارواح کی طرف مرید ہوئے۔ پھر اس کے ظہور کیلئے اسباب حدث کی طرف ارادہ فرمایا تو کل موجودات میں اپنی وحدانیت کا ظہور صفت بالفعل کی صورت میں ہویدا کیا۔ ان سب منازل میں

حدث کے سوا قدم کی حقیقت پر توحید واجب الوجود کے رو سے فَاَيُنَمَاتُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَجْهَ اللّٰهِ کے مترادف اپنی تعریف میں معروف ہوئے مطابق هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ اپنے کمال علم میں اَخَاطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا کی قدرت کاملہ سے محاط ہوئے۔ مطابق کلام عارفان ”جو حدث سے قدم کو نہیں پہچانتا اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے۔“ یہ مفاد حاصل کرنا حقیقت سے بعید نہ ہوگا کہ اس ذات پاک کی توحید ذاتیہ کا انحصار محض ذات سے ہے۔ اور ظہور توحید سری ہو یا ظاہری صفت بالذات کے تصرف سے صفت بالفعل کی طرف منسوب ہے۔

گو بے مثال کیلئے ہر مثال بیگانگی ہے تاہم فہمید کیلئے یوں قیاس کرنا چاہئے کہ کوئی اصل تغیر کا محل نہیں رکھتی، اور فرع کیلئے تغیر روا ہوتا ہے۔ اصل فرع کے سوا اپنی صحت حال پر استقلال رکھتا ہے اور فرع سوائے اصل کے کوئی شے نہیں ہے۔

لیکن اس مثال سے یہ مفاد حاصل کرنا چاہیے کہ اس اصل اور فرع اور اس کی مثال سے وہ ذات معنی پاک ہے۔ کیونکہ ہر صفت ذاتیہ کے تصرف سے صفت بالفعل اس کے فعل کے سوا ذات سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی ہے۔ ہر آن، ہر زمان، ہر صورت و حقیقت میں خداوند کریم اپنی احدیت میں الان کما کان ہی ہیں۔ محض ذات کو مخلوق سے خالقیت کی نسبت ہے۔ جیسے رب کو ربوبیت سے، قدرت کو قادریت سے، ارادہ کو مرید سے اور حیاتی کو حی سے مناسبت ہے۔ یہ تمام بالفعل کا ظہور ہے۔ اور صفت بالفعل کا تعلق صفت بالذات سے ہے، اور صفت بالذات کا ذات سے۔ ان سب صفات فعلیہ و ذاتیہ کا اصل الاصول ذات محض ہے، اس لئے ہر حدث اور تخلیق منازل کے نشیب و فراز سے نزول و عروج کے رو سے تعلق واحد ہے۔ تعلق ذاتیہ کیلئے یہ منازل سری یا ظاہری، ذات کیلئے قرب اور بعد کا باعث نہیں، یہ ہمارے عارضہ کی وجہ سے ہے اور وہ اس طرح کہ ہر ایک اپنے حال کی وجہ سے ایک مقام کا مقیم ہے، نزول ہو یا عروج، کفر ہو یا اسلام بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کے وجہ پر اپنی سرشت کے مطابق تقدیر معلق کے رو سے، یا حد سے گزر جانے کے بعد صفات فعلیہ کے تصرف سے کسی نہ کسی صفت رحمی یا غضبی، نوری یا تاری، محبی یا عدوی، ہر مقام محل

میں خداوندی صفت غفاری یا جباری سے ہر ایک تعلق رکھتا ہے۔ بدیں وجہ وحدانیت کا تصرف اس کے حال کے مطابق من اللہ ہوا کرتا ہے۔ اس لم یزل کی احدیت کے قرب میں کسی صفت یا فعل کی وجہ سے دوری کا مقتضی نہیں ہو سکتا۔

یار نزدیک تر از من بہ من ست

وین عجب ترکہ من از وے دورم

کیونکہ حجابات کا حائل ہونا ہماری ہی طرف سے اور ہمارے ہی لئے ہے۔ خداوند جل و علا کی ذات اور احدیت کیلئے نہ کوئی حجاب ہے اور نہ کوئی بعد اور نہ ہی روا ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کا مقام اپنے حال کے رو سے میدان احدیت میں معلق ہے۔ مثلاً کافر کو کفر کی وجہ سے ذات کے ساتھ فَبُعْدَ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ کی نسبت ہے۔ اور منافق کو اپنے نفاق کی وجہ سے اور فاسق کو اپنے فسق کی وجہ سے۔ مومن با عمل کو اپنے ایمان سے، ابرار کو اپنے نیک اعمال سے اور مقرب کو قرب سے، اور ولی کو دوستی کے رو سے، صدیق کو صدق کی وجہ سے، نبی کو نبوت اور مرسل کو رسالت کی وجہ پر ذات اور احدیت سے نسبت ہے۔ گو من جانب اللہ جل شانہ احدیت کی رو سے کوئی فرق نہیں مگر تعلق ذاتی کے سوا صفاتی کا از حد اختلاف ہے اسی لئے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے ہمارے ہی عارضہ کی وجہ پر تفصیل ہے۔ ہمارا ہر وصف خداوند تعالیٰ کی صفات کا نتیجہ ہے اور اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کا فعل ہمارے ظاہر و باطن میں متصرف ہے جو دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک توفیق سرشتی کی وجہ پر، دوسرا اضافیہ۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”ہم روزی دیتے ہیں تم کو اور ان کو۔“

”نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ“ [الانعام: ۱۵۱]

”ہم نے پیدا کیا ہے تم کو پس کیوں نہیں مانتے

”نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ“ اَلْقُرْءَانُ

تم۔ کیا پس دیکھا تم نے جو منی ڈالتے ہو تم، کیا تم

مَّا تُمْنُونَ“ اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ

پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں“

الْخَالِقُونَ“ [الواقعة: ۷۵ تا ۷۹]

۱۔ پس دوری ہے واسطے اس قوم کے جو ایمان نہیں لاتی۔

”أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ“ [الواقعة: ۶۳-۶۴]
 کرتے ہو اس کو یا ہم کھیتی کر دیتے ہیں؟“

ان آیات بینات سے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ظہور ہوتا ہے جو اس کے فعل کے مترادف ہے۔ صفت بالفعل کا ظہور الی الخلق ہے جو محدث اور تغیر کا محل ہے اور باوجود اسفل اور مذموم ہونے کے قابل ستائش بھی ہے۔ کیونکہ ہر تقسیم، ہر نوع علم، ہر ظہور بلکہ معرفت کا سبب ہے اور مولیٰ کریم کا مقتضی اس حدت سے حصول علم اور عرف ہے تاکہ اس حدت اور نزول سے عروج کی طرف لَفِیْرُوا اِلَی اللہ کے سابق حاصل کرے اور حدت سے قدم کو پہنچانے کیلئے توفیق من اللہ کے راستہ مقصود کو پہنچے، بندہ اور اللہ جل شانہ کے درمیانی علم کا عرف حاصل کرے۔

اسفل سے لے کر اعلیٰ تک اور اعلیٰ سے ذات پاک تک جس مقام یا جس محل میں بفضلہ تعالیٰ مقیم ہوگا اس کی توحید فی الذات کی حقیقت اس پر عیاں اور منکشف ہوتی جائے گی۔

یاد رہے کہ عالم موجودات سے عالم محسوسات اور عالم محسوسات سے عالم معلومات اور عالم معلومات سے عالم معروقات تک مشیت ایزدی اور اس کے فضل سے رسائی ہوتی جاتی ہے اس سے آگے انسان کی رسائی نہیں ہے۔ ہاں جس کو چاہے کہ اپنی کمال عنایت سے عالم قدس کے پرتو سے محو کر دے۔ ایسے شخص کی نظر میں ادنیٰ مقام سے اعلیٰ تک، اسفل سے ارفع تک کا کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اس کے علم و دانش میں توحید باری تعالیٰ کا عرف فی الخلق، فی السر اور فی الذات ہو جاتا ہے۔ اور صفات کا فرق ذات سے اور حدت کا قدم سے اور فعل کا فاعل سے فرق کا متمیز ہو جاتا ہے، تب عارف اور توحید کا تاجور ہوتا ہے۔ پس ایسا شخص معلم التوحید، صاحب طریقت اور قابل ارشاد ہوتا ہے۔

توحید میں تعلیم

توحید میں تعلیم دو وجہ پر ہے: ایک منقولی اور دوسری حالی۔ منقولی تو جیسا اوپر گزر چکا ہے محض توحید پر ظن ہوا کرتا ہے، جو عوام الناس کیلئے سوائے سادگی کے کچھ وقعت نہیں رکھتی ہے۔ اور اس علم الیقین کے میدان میں علم و دانش کی دوڑ سوائے خطا کے کوئی اصل نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس میں جو کچھ بھی ہم کہیں گے یا کریں گے وہ ہم خود ہی ہوں گے۔ اور توحید کے راستہ میں بہت بڑا حجاب ہے۔ بمصداق:

تانیفتادم ندیدم کعبہ مقصود را
در میان ما ہمیں استادگی دیوار بود

یہی وجہ ہے کہ فرمان مولیٰ کریم ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ کی توضیح کو اپنے علم و عقل کے ڈھانچے میں ایسا ڈھالا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ”خداوند تعالیٰ کرسی پر بیٹھے ہیں اور کرسی چڑچڑ کرتی ہے اور وہاں سے ہر جگہ ناظر ہیں، اور اپنے علم کی قدرت سے سوائے ذات کے ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہیں۔“ گویا ہر نشیب و فراز، نشست و برخاست، نزول و عروج، فراغت و شغل، بلکہ تغیر و تبدل کو اس بے مثال کے لئے اپنی مثل روا رکھا ہے۔ اور یہ محال ہے۔ کیونکہ اگر اسی طرح مان لیا جائے تو ایمان کے راستہ میں ایسی مشکل واقع ہوگی جسے عبور کرنا ناممکن ہو جائے گا اور بت پرستی و خدا پرستی میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْاِعْتِقَادِ السَّوِیِّ۔ اور وہ اس طرح کہ لامکان کیلئے مکان و جہت، حرکات و سکنات اور مثل خلق کے جسم تصور کرنا پڑے گا۔ حالانکہ وہ ذات پاک ان عوارضات سے بلند و برتر ہے اور یہ صفات اس لایزال کے لائق نہیں ہیں۔ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُوْلُوْنَ غُلُوًّا کَبِیْرًا

۱۔ پھر عرش پر استولیٰ فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔

۲۔ پاک ہے وہ (اللہ) اور بلند اس چیز سے کہ وہ کہتے ہیں بہت بلند بہت بڑا۔

دوسری تعلیم حالی، بخاری شریف میں ہے:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِنَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَنَتْهُ فَيُكْمُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوَبَنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ يَعْنِي مَجْرَى الطَّعَامِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن (علم کے) یاد کئے پس ایک ان میں سے تو پھیلا یا میں نے اس کو بیچ تمہارے اور دوسرا پس اگر پھیلاؤں میں اس کو تو کاٹا جاوے یہ گلا یعنی جگہ جاری ہونے طعام کی۔ روایت کی یہ بخاری

نے۔“

[مشکوٰۃ کتاب العلم]

گویا یہ علم اظہار کے قابل نہیں ہے اور اس کی تعلیم حالی طور پر روا ہے نہ قالی۔ اور اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ بمصداق: اقوال بزرگاں کہ ”حال کی تقلید حرام ہے۔“ کیونکہ سوائے حال کے حال کی تقلید تصحیح ہوتی ہے اور اپنے اقوال اور خیال میں کذب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ علم حجت ختم کرنے والا ہے۔ اور جو علم نفع دینے والا ہے وہ انسان کے قلب سے وابستہ ہے۔ ”علم درسی نہ بود، در سینہ بود۔“

علم انوار است در جان رجال نے زراہ دفتر و نے قیل و قال
علم در سینہ بہ سینہ آمدہ! علم بے کینہ خزینہ بود
یہ من اللہ صدر مبارک نبی امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفویض کیا گیا جو سلسلہ وار سینہ بہ سینہ چلا آتا ہے اور تا قیامت اسی طرح سینہ بہ سینہ چلا جائے گا۔ اس سے نسبت رکھنے والے کم و بیش حصول سے سرور ہیں، اور دوسرے بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِيُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ۚ کی وجہ سے جھٹلانے والے، اور اَمَ لَمْ يَعْرِفُوا اَرْسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۚ کے مطابق انکار کرنے والے محروم۔

اے عزیز! حصول اس کا محض فضل ایزد متعال پر منحصر ہے لیکن اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ ورنہ

۱۔ بلکہ جس چیز کا علم احاطہ نہ کر سکا اسے جھٹلا دیا۔

۲۔ کیا نہیں پہچانا انہوں نے رسول اپنے کو پس وہ واسطے اس کے انکار کرنے والے ہیں۔

دارین میں رسوائی کا باعث ہے۔ بمصداق:

اگر حاصل نباشد ہم یقین را مدہ از دست ورنہ از جودے
نداری گر یقین انکار حق است یقین داں بردلت ظلمت فرو دے
جاننا چاہئے کہ جس طرح ظاہری علوم کیلئے استاد کی ضرورت ہے اسی طرح اس علم و دانش کیلئے بھی
استاد کی ضرورت اور حاجت ہے۔ ظاہری علم کی ابتداء ”ب۔ت“ سے ہوتی ہے جس کی انتہا معقول منقول
تک کا حصول ہے، لیکن اس علم و دانش کے لئے حروف و الفاظ اور عبارت کی احتیاج نہیں ہوتی ہے۔ ہر علم کا
حصول من اللہ ہے۔ لیکن اس علم کا حصول ہی اللہ جل شانہ ہے جس سے مقصود معرفت الہی اور مشاہدہ
لاقتنا ہی ہے اس لئے عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کلام الہی اور ذات معلیٰ کی صفت بالذات ہے جس کا ظہور کاغذ، حروف اور الفاظ کی
صورت میں عیاں ہے۔ قرأت کے لحاظ سے یہ سب اسباب کلام ہیں۔ لیکن معانی انوار کے مصداق
ہیں۔ اور یہ اختلاف بمصداق قول بزرگی

علم گر بر تن زنی نارت کند علم گر بر دل زنی نورت کند
کے موافق ہے جو ہمارے عارضہ کی وجہ پر ہے۔ ورنہ ظاہری و باطنی معنوں سے پراسرار قرآن حکیم
اظہر من الشمس ہے۔ صاحب حال ظاہری اور باطنی معنوں سے حسب استعداد واقف ہوتے ہیں اور ظاہری
علماء، صرف ظاہر پر رہ جاتے ہیں، اس لئے حقائق الہیہ اور معانی کی حقیقت میں خطا کرنے والے ہوتے
ہیں۔ اس علم و عرف کے حصول کے لئے عارف باللہ کی ضرورت ہے جس کے سوا یہ حل ناممکن ہے۔ كَمَا قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى:

”الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهٖ خَيْرًا“

”جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو
کچھ درمیان ان دونوں کے ہے سچ چھ دن کے
پھر قرار پکڑا اور پر عرش کے وہ رحمن ہے۔ پس
سوال کر اس کا کسی باخبر سے۔“

اس عقدہ کو حل کرنے کیلئے اور اختلاف کو مٹانے کیلئے کیا ہی بہتر فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر اس مالک حقیقی کے عرف سے کچھ حصول چاہتے ہو تو کسی خبر والے سے دریافت کرو۔

یوں تو کئی دفعہ مختلف مقامات پر **ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ** کا ذکر آچکا ہے۔ لیکن اس جگہ ایسی تفصیل سے ارشاد واضح ہے کہ کوئی دقیقہ فرو گزاشت ہی نہیں رہا۔ یعنی زمین و آسمان و مابینہما کا بنانا اور پھر **اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ** کا ذکر فرما کر **الْوَحْشُ** کے ارشاد کے بعد **فَسَقَلَ بِهِ خَبِيرًا** کا حکم کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ علم و حصول اور یہ عرف و دانش کسی باخبر سے دریافت کرو۔ صرف دلیل منقولی سے یہ علم حاصل نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ یہ معرفت الہی ہے جو حال کے سوا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ نیز یہ روشن امر ہے کہ قرآن شریف خبر ہے نہ کہ خیر۔ اس علیم و خیر کی طرف سے امر ہے جس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ عبارت سوال کرنے کا محل نہیں ہے۔ اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ ان حقائق الہیہ کے علم کیلئے صرف یہ تحریری کلام کافی نہیں ہے بلکہ اس کیلئے عینی دلیل کی ضرورت ہے جو خدائی معلوموں کے بغیر محال ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ظاہری دلیل معرفت الہی میں خطا کے سوا نہیں ہے اور یہی اس غلطی کا سبب ہے کہ عرش معلیٰ کو اپنے قیاس و تصور کے ڈھانچے میں ایک تخت اور اس پر ذات باری تعالیٰ کا قیام، اور وہاں سے زمین و آسمان کا ناظر ہونا قرار دے رکھا ہے۔ جس سے جہت اور مکان لازم آتا ہے۔ تخت اور فوق کے ثبت کی اونچ نیچ میں پڑ گئے ہیں جو اس ذات کے لائق نہیں ہے۔ شاید انہوں نے **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ** کو غور سے تلاوت نہیں کیا ہے۔ کیونکہ جب کرسی مقدس کی وسعت زمینوں و آسمانوں سے زیادہ ہے اور عرش معلیٰ اس سے بھی وسیع تر، تو پھر مکان اور جہت و قیام کس بنا پر اور کہاں درست ہو سکتا ہے؟

کرسی کا بیان تفسیر درمنثور میں ہے کہ: ”فریالی اور عبد بن حمید اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور دارقطنی اور طبرانی اور ابوالشیخ اور بیہقی اور خطیب نے نکالا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے کہا کہ کرسی وضع قد میں ہے اور عرش کا اندازہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کو حاکم نے بھی نکالا اور صحیح بتایا۔“

اور روایت کیا ابن جریر اور ابوالشیخ اور ابن مردویہ اور بیہقی نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں ہیں ساتوں آسمان بہ نسبت کرسی کے مگر جیسا کہ ایک چھلا پڑا ہوا بیچ زمین بیا بان کے۔“

بایں ہمہ ان کیلئے ان کا علم ہی حجاب ہو گیا ہے اور اسی اپنے دُعم کو معراج کمال سمجھ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سعی کے قدم کٹ چکے ہیں اور میدان معرفت میں حصول سے محروم ہو چکے ہیں۔ ورنہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی دولت انسان کے لئے مولیٰ کریم کی طرف سے جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی۔

توحید پر عمل:

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ یعنی معبود تمہارا معبود واحد ہیں۔ اس ذات پاک کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔

انسان کیلئے عبد کے نقطہ سے بڑھ کر کوئی مدارج نہیں ہے۔ کیونکہ جب تک انسان کا کل فنانہ ہو جائے، نسبت عبودیت جو عبد کو معبود کے ساتھ مخصوص ہے صحیح نہیں ہو سکتی۔

دریائے دجلہ میں ایک اللہ کا بندہ یعنی ”عبد اللہ“ بے کس و بے بس غرق ہوا جا رہا تھا۔ کنارہ پر سے کسی شخص نے اس کو پکارا ”اے بندہ خدا! تو چاہتا ہے کہ میں تجھ کو کنارہ پر کھینچ لاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا تو ڈوبنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں۔ بولا، کیا اسی حال میں بہا جانا چاہتا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آخر اس شخص نے ان کو باہر نکال لیا اور پوچھا کہ یہ تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ جل شانہ معبود یکتا کا بندہ ہوں اور بندہ کو چاہنے سے کیا واسطہ؟“

ہرچہ رود بر سرم چوں تو پسندی رواست بندہ چہ دعویٰ کند خداوند راست
اے بھائی! عوام کے نزدیک عبادت اطاعت ہے جو کسی حد تک درست ہے لیکن اطاعت کئی نوع پر منقسم ہے۔ جو عبودیت کے میدان میں سوائے فرماں برداری کے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور وہ اس لئے

۱۔ نہیں ہے واسطے انسان کے مگر وہ کچھ کوشش کرے۔

کہ عبد سے اطاعت کا ہونا لازمی امر ہے۔ اور اطاعت سے عبد کا ہونا ضروری نہیں۔ اطاعت میں کسی حد تک اختیار ہوتا ہے، لیکن عبدیت میں مشیت ایزدی کے تصرف سے اختیار محو ہو جاتا ہے اور فاعل حقیقی کا فعل ایسے شخص کے ضمیر میں اضافیہ کا حکم رکھتا ہے اور اللہُ کُمُ الْإِلَٰهُ وَاحِدٌ یعنی معبود حقیقی کی حقیقت عبد کیلئے واحد ہو جاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ طوعاً اور کرہاً سب کی سب مخلوق بندہ ہونے کی حیثیت سے بے اختیار ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ مولیٰ کریم کے ساتھ خاص ہے۔ عوارضات کی وجہ سے حالات کے رو پر سخت اختلاف ہے۔ عوام کا ایمان باوجود نادانی کے نہایت مضبوط، بلا دلیل اور بحث و تنقید سے پاک، اعلیٰ فوقیت رکھنے والا، بے باک، مائل بمشاہدہ صنعت اور عمل کے لحاظ سے رجا اور خوف کے پردوں میں پرورش پانے والا ہوتا ہے۔

دوسرے صاحب قال: قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ کی دلیل پکڑنے والے اور علم و دانش ظاہری سے توحید اور احکام شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس میدان دلیل میں دو گروہ مختلف ہیں۔ ایک توجوا ز سبیل و وسیلہ اور اسباب کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہ خطا پر ہیں۔ کیونکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ظہور ذات سبحانہ بھی سوائے اسباب کے نہیں ہوا ہے۔ بلکہ ظہور کے لئے اس عزیز الحکیم نے اسباب کو لازم کیا ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ مقام میں اسی مقام کے مطابق تعلیم ہوا کرتی ہے۔ صاحب اسباب کو مسبب کی طرف سوائے اسباب کے چارہ نہیں ہے مگر ہر فعل کو اس فاعل حقیقی نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ لیکن اسباب کو دلیل یعنی رہنما کے لقب سے نامزد کیا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَاتٍ مَّجْعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا“

”بھلا تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کو کس طرح دراز کر کے پھیلاتا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے اس پر

[الفرقان: ۴۵]

سورج کو راہنما بنایا۔“

اس طرح سورہ فیل میں فعل تو اپنا فرمایا لیکن ابابیلوں کو ملازم اور دلیل ٹھہرایا۔ اور اس قسم کی بہت سی آیات کلام مجید میں مذکور ہیں۔ لیکن باوجود ان دلائل فصیح و بلیغ اور آیات بینات کے منکرین کے سر پر توحید کا ایسا بھوت سوار ہے کہ سرسام توحید نے ہوش و حواس کو باقی رہنے ہی نہیں دیا ہے، اور بلا سوچے سمجھے حق و ناحق دونوں کا انکار کر دیا ہے۔ مثلاً شاہ اسماعیل صاحب دہلوی اپنی تصنیف ”تقویۃ الایمان“ میں رقم طراز ہیں:

”..... یعنی اللہ کا ساتھ صرف ثابت کرنا محض شرک ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔“

اللہ کا ساتھ صرف ثابت کرنا یا خود بخود ان کاموں کی طاقت سمجھنا تو واقعی شرک ہے۔ کلام تو صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے انکار میں ہے۔ خدا جانے نص قطعی کو غور سے مطالعہ نہیں کیا ہے، یا اس کے معانی میں تدبر و تعمق کو کام میں نہیں لائے ہیں۔ ورنہ یہ عبارت اور اس کا حکم سراسر فرقان الحمید کے خلاف وارد ہو رہا ہے، جو سراسر جہالت پر دال ہے۔

حضرت جمال الدین صاحب کیلانی قدس سرہ اپنے بیاض شریف میں فرماتے ہیں کہ:

”ابلیس لعین نے دو گروہوں کو جدھران کے نفس کا میلان پایا ہے دھوکا دیا ہے۔ حضرات شیعہ کو محبت اہل بیت اور آل اطہار کا دھوکا دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح ہوا کرتا ہے۔ اور محبت کے اصل اور حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو توحید کا دھوکا دیا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت سے ناشناس اور اعلیٰ ہو رہے ہیں۔“

حدث اور قدم کا فرق نہیں کر سکتے، ذات اور صفات کو نہیں جانتے اور اس کے اصل اور فرع کو نہیں پہچانتے۔ ورنہ معاملہ کی صحت کے اسباب اور انکشاف، حقیقت کی سندات اظہار من الشمس ہیں جو صاحب حال کے عمل کے مترادف ہیں۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:

”وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرَأُ الْأَكْمَةَ وَالْإِبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي“

”اور جب تو مٹی سے پرند کی سی صورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی۔ اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو

میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکالتا۔“

[المائدة: ۱۱۰]

اب نور ایمانی کے ترازو میں وزن کرنا بعید از تحقیق نہ ہوگا کہ مردے کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بحکم خدا اچھا بھلا کر دینا اور خصوصاً مٹی کا جانور یعنی بت بنا کر اس میں پھونک مارتا، جو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بت بنانے اور اس میں نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فاعل حقیقی کے فعل کے مترادف ہے۔ بلکہ بالکل مماثلت معلوم ہوتی ہے جو قطعاً ناممکن اور حرام ہے۔ ظاہری صورت حال سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولیٰ کریم کا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مٹی سے بت بنا کر اس میں روح پھونکنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی طرح مٹی سے بت بنا کر اس میں نفخ روح کرنے میں مماثلت تب ہو سکتی ہے۔ کہ خداوند کریم ذوالجلال والا کرام کی مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اذن بھی کسی شخص کی طرف وارد ہو، اور یہ محال ہے۔

اس تصرف یا طاقت کو حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) کی طاقت کا نتیجہ خیال کریں یا خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت کا مظہر سمجھیں؟ یا دونوں صورتوں کو کفر اور شرک جانیں؟ جیسا کہ تصرف فی التوحید منکرین کی زبان سے اوپر گزر چکا ہے، کس چیز پر اعتقاد رکھیں؟ شخصی تقلید کو حرام سمجھتے ہوئے ایک شخص کی رائے کو مقدم رکھیں، یا فرمان الہی کو ترجیح دیں جو قرآن مجید میں بالکل عیاں اور لَا رَيْبَ فِيْهِ کا تاج سر پر لئے کھڑا ہے؟ اور صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام باذن اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے تھے۔ اور ہر ایک کلمے کے ساتھ اپنے امر یا اذن کی (جو فاعل حقیقی کے فعل کی شہادت پر دال ہے) لازم رکھا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذات پاک نے اپنے کمال لطف سے اپنے بندہ کے ضمیر میں اپنی قدرت اجازت

کو جاری رکھا ہے اور قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کے مترادف روح اللہ کے خطاب سے مزین فرمایا ہے۔
شرک کی تشریح:

اس میں کلام نہیں کہ شرک ایک ناقابل عفو جرم اور ظلم عظیم ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:
 ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ“ ”بے شک اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شریک لایا جائے
 ذَالِكَ لِمَنْ يُشَاءُ“ ساتھ اس کے اور بخشتا ہے سوائے اس کے واسطے
 جس کے چاہتا ہے۔“ [النساء: ۴۸]

یوں تو شرک کی بہت سی شاخیں ہیں لیکن قرآن شریف کے رو سے اصل الاصول کے لحاظ سے تین
 وجہ پر بیان ہے: (۱) شرک فی الذات (۲) شرک فی الصفات اور (۳) شرک فی العبادت
شرک فی الذات:

یہ کہ اس ذات احد و صمد کیلئے کوئی اوپر، نیچے یا برابر کا رشتہ روا رکھنا۔ جیسے ماں، باپ اور بیٹائی
 یا بھائی بہن وغیرہم۔ جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور حضرت مریم علیہا السلام کو اس کی بیوی قرار دیا:

”قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ“ [التوبة: ۳۰] نصاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔“
 اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور

تو فرمایا کہ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ اور فرمایا: اَنْتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً۔
 یعنی کہ ”پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کیلئے بیٹا۔“ اور ”کیسے ہو اس کیلئے بیٹا حالانکہ وہ بلند و برتر، بیوی سے
 بھی منزہ ہے۔“ بلکہ اس قسم کے تمام فاسد اور باطل عقائد سے پاک کرنے کیلئے اپنے کلام پاک میں نہایت
 جامع کلمات سے یوں تعلیم فرمائی:

”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝“ ”کہو (اے میرے حبیب) وہ اللہ ایک ہے۔
 اللہ بے احتیاج ہے، نہیں جناس نے اور نہ جنا

گیا۔ اور نہیں ہے واسطے اس کے برابر کر نے

[اخلاص: ۱ تا ۴]

والا کوئی۔“

شرک فی الصفات:

- ۱۔ اس خالق یکتا کی صفات میں کسی مخلوق کو اس کے برابر سمجھنا۔ یا
 - ۲۔ کسی مخلوق میں بغیر اس معطی کی عطا کے از خود ذاتی طور پر کوئی تھوڑی یا بہت طاقت جاننا۔
 - ۳۔ یا اس بے مثل و بے مثال، لم یزل ولا یزال کی کسی ایک صفت میں کسی مخلوق کے لئے اس سے مماثلت روا رکھنا۔ جیسا کہ فرمایا:
- ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“
 ”نہیں ہے مثل اس کی کوئی چیز۔ اور وہ خوب
 سننے والا دیکھنے والا ہے۔“
 [الشوری: ۱۱]

شرک فی العبادت:

- یعنی سوائے اس رب العالمین اور الہ واحد کے کسی اور کی عبادت کرنا، چنانچہ فرمایا ہے:
- ”وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا“
 ”اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت
 میں کسی کو۔“
 [الکہف: ۱۱۰]

اس کے سوا ہر قسم کی استمداد کا جواز ہے۔ جس کا ثبات تعلیم اور عملاً قرآن مجید میں موجود ہے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

- ”وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ لِسَبِيلِ اللَّهِ
 وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
 وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
 الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
 وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا“
 ”اور تم کو کیا ہوا ہے کہ (موزی اور ظالم لوگوں
 سے) خدا کی راہ میں اور ان بے چارے
 مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے
 جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے خدا! ہم کو اس شہر
 سے نکال کر کہیں اور جگہ لے جا کہ یہاں کے
 لوگ بڑے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو
 [النساء: ۷۵]

ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج۔“

قابل غور امر یہ ہے کہ وہ بے کس اور بے یار و مددگار قادر مطلق سے اور مدد و نصرت کیلئے کسی حامی و مددگار کو طلب کرتے ہیں۔ چاہیے تھا کہ وہ غیر خدا کی مدد مانگنے کے سبب سے خطا وار ٹھہرائے جاتے، اور ان کو وعید کی رو سے تنبیہ کی جاتی اور ان کی مدد بھی نہ کی جاتی، اور نہ ہی کسی کو ان کی حمایت و نصرت کیلئے حکم صادر کیا جاتا۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔

ان بے کس و لاچار مرد، عورتوں اور بچوں کی التجا تو کئی معنوں پر محمول کی جاسکتی ہے لیکن نبی مرسل، پیغمبر اولوالعزم، صاحب اعجاز، تمام مخلوق سے برتر، تمام بنی نوع انسان سے برگزیدہ، اسرار الہیہ کے حامل، صاحب معارج و مدارج، خلقت کے حامی و رہنما، دین و اسلام کے پیشوا تو ان عوارضات سے مبرا و منزہ تھے۔ بایں ہمہ جب مخالفین کے غلبہ سے مجبور ہوئے اور ان کے مقابلہ میں نصرت چاہی تو یوں پکار اٹھے:

”مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ“ [ال عمران: ۵۲]
 ”کوئی ہے اللہ کی طرف سے جو میری مدد کرے؟“

تو ان حواریوں نے جواب عرض کیا:

”نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ“ [ایضاً]
 ”ہم مددگار ہیں اللہ کے۔“

تو ایسا فعل جو شرک کا مقتضی ہو، ایک اولوالعزم مرسل سے صادر ہونا محال ہے۔ بلکہ مرسلین کی نسبت ایسا گمان کرنا بھی سوء اعتقادی اور جرم ہے۔ لہذا ماننا ہی پڑے گا کہ یہ سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گی۔

اے عزیز! خداوند کریم اپنے فضل سے تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، صحت حال اس امر میں اس طرح پر ہے کہ مَنْ دُونِ اللَّهِ سِرَتَا پاشرک ہے۔ اور فِی سَبِيلِ اللَّهِ جَائِز بلکہ دین ہے۔ یعنی اللہ کے راستہ میں صاف معنوں میں اللہ جل شانہ کیلئے ہر سعی اور کوشش سے مستعد ہونا ہے۔ اور مِنْ دُونِ اللَّهِ سے مقصود اللہ جل شانہ کے سوا کسی غیر سے استمداد یا کسی بت سے استعانت ہے۔ اور یہ شرک اور حرام ہے۔ اور فِی سَبِيلِ اللَّهِ مطابق فرمان مولیٰ کریم:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ“ [المائدة: ۳۵]

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے
اورڈھونڈو طرف اس کے وسیلہ اور جہاد کرو بیچ
راہ اس کی کے تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

اور یہ بہر حال دو وجہ پر منقسم ہے۔ اعلیٰ ہستیوں کی ادنیٰ کی طرف اور ادنیٰ کو اعلیٰ کی طرف سبیل الی
اللہ ہوا کرتی ہے۔ یعنی امت کو انبیاء و مرسلین کی طرف خدمت کی رو سے مال و جان کے ساتھ جہادی وجہ پر،
اور مرسلین کو تعلیم احکام اور فیض و روحانیت کی رو سے مشاہدہ و لقا اور قرب خداوندی کی وجہ پر۔ جیسا کہ اوپر
گزر چکا ہے کہ بظاہر حفاظت کے لئے حواریوں سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا فرمانا: مَنْ أَنْصَارِي
إِلَى اللَّهِ یعنی کوئی ہے جو مدد کرے میری فی سبیل اللہ؟ اور ان کا حسب توفیق جواب دینا کہ نَحْنُ
أَنْصَارُ اللَّهِ یعنی ہم مددگار ہیں فی سبیل اللہ۔ جیسا کہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ“

تم اللہ کی مدد کرے گا وہ تمہاری اور ثابت رکھے
گا قدموں تمہارے کو۔“ [محمد: ۷]

اور یہ مسلمہ امر ہے کہ خداوند کریم کسی کی مدد سے مستغنی ہیں۔ اور خدا کی مدد کسی وجہ سے روا نہیں
ہو سکتی۔ اس لئے یہ مدد فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام اور دین میں انبیاء و مرسلین
کی مدد کرتا ہے درحقیقت وہ خدا کی مدد کرتا ہے۔ اور جو کچھ اس کو انبیاء و مرسلین سے فیض و برکت کی وجہ
پر پہنچتا ہے دراصل اللہ کریم ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کا فیض، وہی
روحانیت کے کرشمے، اندھے مادرزاد اور کوڑھی وغیرہ کو اچھا بھلا کر دینا اور تعلیم روحانیت اظہر من الشمس
ہے۔

اب قابل غور امر یہ ہے کہ نص صریح سے اعلیٰ کو ادنیٰ سے بظاہر طاقت سے، اور ادنیٰ کو اعلیٰ سے
باطن ہمت سے استمداد و اعانت عمل کے میدان میں ثابت ہو چکی ہے۔ ہر طاقت بظاہر اور ہمت باطن من
اللہ ہی ہے اور اس کے سوا سمجھنا انکار حق ہے۔ خواہ آزمائش کے میدان میں سرشتی توفیق سے جس کو اپنے زعم

میں اپنی طاقت خیال کریں یا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کی وجہ سے اضافیہ تصرف خداوندی کا مظہر سمجھیں، سب کا سب من الحق ہی ہے جو فاعل حقیقی کے فعل کا نتیجہ ہے۔ بعض کو اپنے بندوں میں سے ایسا خاص کیا ہے کہ ان کے ارادے ان کے ضمیر میں باقی ہی نہیں رہتے۔ کوئی فعل سوائے امر الہی کے ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ ان کا کل فنا ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کی بشریت صفات الہیہ سے متصف ہو جاتی ہے۔ مولیٰ کریم نے ان کو اپنے کام کیلئے تنہا کیا ہے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے اپنے علم سے بہرہ ور کرے، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا۔ بعض نے کہا ہے کہ صرف دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ حکم ہوا کہ جاؤ میرے ایک بندے سے جا کر ملو اور علم سیکھو۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سا سفر طے کرنے کے بعد مجمع البحرین پر پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنا مدعا ظاہر کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ یہ معاملہ آپ کے حیطہ علم سے باہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے صبر کا یقین دلایا اور دونوں چل پڑے۔

”حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ
أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُ
شَيْئًا مُّرَآءً ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا“

[الکھف: ۷۱، ۷۲]

بھاری کام کیا۔ (خضر نے) کہا کیا میں نے

نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھول کا عذر کیا تو پھر دونوں چل پڑے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

”فَمَا نَزَلْنَاهُ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُ
نَفْسًا رَّكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا مُّكْرًا“

”پھر چلے دونوں، یہاں تک کہ جب ملے ایک

لڑکے سے پس مار ڈالا اس کو، کہا کیا مار ڈالا تو

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

نے ایک جان پاک کو بغیر بدلے جان کے۔
البتہ تحقیق لایا تو چیز بری، کہا (خضر نے) کیا نہ

[الکھف: ۷۴، ۷۵]

ساتھ صبر۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر اب بھی میں صبر نہ کر سکا اور آپ سے کچھ پوچھ بیٹھا تو بے شک آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ کیونکہ میری طرف سے عذر پورا ہو جائے گا۔

”فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ
اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا قَوَاعِدًا
فِيهَا جِدَارٌ أَيْرِئِدَانٌ يَنْقُضُ فَأَقَامَهُ قَالَ
لَوْ شِئْتُ لَتَنَحَدْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ قَالَ هَذَا اِفْرَاقُ
بَيْنِي وَبَيْنِكَ“

”پھر دونوں چلے، حتیٰ کہ ایک گاؤں کے لوگوں
کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، انہوں نے
ان کی مہمانی سے انکار کیا۔ پھر پائی ان دونوں
نے اس (گاؤں) میں ایک دیوار کہ گرا چاہتی
تھی۔ پس (خضر علیہ السلام) نے سیدھا کھڑا
کر دیا اس کو۔ کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) کہ اگر
چاہتا تو البتہ لیتا اس (کام) پر مزدوری۔ کہا
(خضر علیہ السلام نے) یہ جدائی ہے میرے اور
تیرے درمیان۔“

[الکھف: ۷۷، ۷۸]

مدعا اس بیان سے یہ ہے کہ ناحق کشتی کا پھاڑنا اور بے گناہ لڑکے کا قتل کرنا اور بلا وجہ ایک دیوار کا
کھڑا کرنا سب بظاہر شرع شریف کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام صبر نہ
کر سکے۔ اور کرتے بھی کیسے جب تک ان کو ان اسرار سے مطلع نہ کیا جاتا۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قانون شریعت کے رو سے سراسر حق پر تھے۔ لیکن ایسے
فحشوں کیلئے بظاہر شریعت کی قید نہیں رہتی ہے۔ شریعت دراصل ہمارے لئے کسی حد کی پابندی کا نام ہے
جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظام عالم کی درستی کیلئے من اللہ مقرر کی گئی ہے۔ مگر ایسے

فخصوں کے لئے شریعت بھی الگ ہوا کرتی ہے۔ شریعت ہر چند اوامر و نواہی یعنی احکام خداوندی کی ادائیگی اور پابندی کے سوا نہیں ہے۔ اور ایسے فخصوں کا کوئی فعل بھی اپنے ارادہ سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ مامور من اللہ ہوتے ہیں۔

جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں امور کی علت و تاویل بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی (اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔) یہ سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی کہ ہر کام میں اس کا رہنما اور پیشوا بنایا جائے اور ہر محل و مقام میں اسی کے موافق تصرف من اللہ ہو۔ ورنہ دست غیب سے کشتی کا پھاڑنا اور بلا وجہ لڑکے کی روح اپنے حکم سے قبض کر لینا اور ایسے ہی بغیر اسباب کے دیوار کا کھڑا کر دینا بعید از قدرت نہ تھا۔ اور یہ سراسر حال ہے جس کی تقلید قطعاً حرام ہے۔

طبقہ جہلا جو حال سے قطعاً کچھ نسبت نہیں رکھتے اور اسرار الہیہ سے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، شریعت عزا کے خلاف (جو بلاشبہ اس عمارت کی بنیاد ہے) اپنے زعم میں مدارج و معارج کے بالا خانے میں جاگزیں ہونے کے مدعی و اتبع ہونے کے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کے مطابق محض اپنی خواہشات سے مامور بن بیٹھتے ہیں ماموریت کا حال تو درکنار اس کے معانی تک کے واقف نہیں ہوتے۔ محض میدان شریعت

۱۔ تعریف مامور: جاننا چاہئے کہ مامور کا ترجمہ ہے امر کیا گیا۔ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ ایسے عباد اللہ کا کوئی کام شریعت عزا کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ فرق صرف اتنا ہوا کرتا ہے کہ عوام شریعت سرشتی توفیق (جس کے دورخ خیر و شر کے مقتضی ہیں) ضرورت نفسانی و روحانی کے پورا کرنے کیلئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے واسطے حدود مقررہ ہوتی ہیں۔ جس پر انسان عمل کر سکے اور کسی امر کی تنگی واقع نہ ہو۔ لیکن مامور کیلئے امر الہی کے بغیر کوئی اختیار ہی نہیں رہتا۔ نفسانیت کو جڑ سے اکھیڑ کر روحانیت کا شجران کے وجود باوجود میں نشو و نما پاتا ہوا شمر سے بار آور ہو جاتا ہے جیسا قرآن مجید میں صاف ذکر ہے کہ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی یعنی میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں۔ بلکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس لم یزل و لا یزال کی طرف ہی سے ہے۔ ایسی ہستوں کو مولیٰ کریم نے اپنے کام کیلئے تنہا کیا ہے اور اس سے مقصود سنت اللہ کا اجرا ہے۔ ۱۲

۲۔ اور پیروی کی اپنی خواہش کی تو مثال اس کی مانند مثال کتے کی ہے۔

میں پہلے مفصل ذکر کیا جا چکا ہے۔ دوسرا توحید فی السربے، جو روحانیت یعنی عالم ارواح کے میدان میں ظہور اسرار رکھتی ہے۔ تیسری توحید فی الخلق ہے جس کا ظہور تام موجود ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ مولیٰ کریم کی صفات دو وجہ پر عیاں ہیں:

اول صفات بالذات جیسے (۱) حی (۲) قدیر (۳) سمیع (۴) بصیر (۵) علیم (۶) کلیم (۷) مرید، یہ صفات بالذات ہیں جن کو ذات معلیٰ سے ایسا اتحاد ہے جو کبھی منفک نہیں ہو سکتا۔ عقائد لدنی والوں نے ذات اور صفات میں تعدد کے خوف کو ملحوظ رکھتے ہوئے بلا وجود برزخ کو رو کر کھا ہے۔ ورنہ دراصل یہ صفات تابع ذات محض ذات ہی ہیں۔

دوسری صفات بالفعل ہیں، جن کا ظہور الی الخلق ہے۔ جیسے خالق، رازق، رحمن، رحیم، کریم، حکیم، غفور، ستار، جبار، قہار، منہلہم، گو مخلوق میں سے حضرت انسان کو خداوند کریم نے مطابق *فَطَرَتُ اللّٰہُ النَّسْیَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا لَا تَبْدِیْلَ لَخَلْقِ اللّٰہِ* الا یہ اپنی صفت یعنی سرشت پر تخلیق کیا ہے، اور صفات ذاتیہ سے اس کو ایسا اتحاد ہے جس کی تمیز محال ہے۔ تاہم تخلیق کے میدان میں اپنے مقام محل کے رو سے صفت بالفعل ہی کے مترادف ہے۔

مخلوق حدث کا محل ہے اور ذات باری تعالیٰ قدیم۔ اس عزیز الحکیم کی قدرت کاملہ کا ظہور اور علم و تقسیم اسی اسباب حدث سے وابستہ ہے۔ کیونکہ قبل ازیں عالم امر کے میدان میں سوائے انبیائے کرام کے کوئی علم نہیں رکھتا تھا۔ اور اس علیم و خیر کی خبر کے بغیر آج بھی اس سے جاہل ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اپنے سے جاہل ہے۔ وہ اپنے غیر سے اجہل ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اعتقاد فی التوحید میں اسلام کے احاطہ میں دو گروہ ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب حال ہیں جن کو بفضلہ تعالیٰ حسب استعداد و ریت نصیب ہے اور وہ عارف باللہ ہیں۔ دوسرے محض ظن کے ٹو پر سوار تنقید کے دریا میں ظاہری دلیل کے تصور میں غوطہ زن ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ دلیل ظاہری حکمت سے ہے جو عوام و خواص کیلئے نہایت ضروری ہے اور اسی پر مذہب کا انحصار ہے۔ صاحب حال اس دلیل سے عینی دلیل کے مشاہدہ سے تقویت حاصل کر کے مسرور

ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور محض ظاہری دلیل سے اس لم یزل ولا یزال کی ذات معنیٰ میں کلام کرنے والے اکثر خطا کار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلف وعید کے مسئلہ میں علمائے دین متین سخت اختلاف میں پڑ گئے اور بجائے

رد امکان کذب

کرنے کے امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہو گئے۔ معانی اصل کے خلاف کے مقتضی ہوئے اور اس بیان میں کتابیں لکھ دی۔

”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ“
 ”اور بعض لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ جھگڑا کرتا ہے بیچ خدا کے بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے۔“
 [لقمن: ۲۰]

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں: فَفَرُّوْا اِلٰی اللّٰہ کے میدان میں انسان کی دوڑ عمل کے رو سے عالم امر تک ہے۔ اور یہ عروج اور منازل مدارج حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے۔ ہر مقام و حال میں ہر انسان مافی الضمیر کا معائنہ و مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ گو آفتاب حقیقت کی شعاعیں اس کے آئینہ قلب کو منور کرتی ہیں، تاہم وہ اپنے حال کے میدان سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا۔ اس کی مثال اس طرح پر ہے کہ آنکھ باوجود صحیح و سالم ہونے کے سوائے آفتاب کی ضیاء کے روشن نہیں ہو سکتی اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دیکھتی۔ یا یوں سمجھئے کہ باوجود روشنی حاصل کرنے کے جس طرح کی عینک سے آنکھ معائنہ کرے گی ویسی ہی ہر چیز کی رنگت پائے گی۔ جن اصحاب کو بصارت قلبی سے حصہ نہیں ہے اور صرف ظاہری دلیل ہی پر ان کا انحصار ہے، اور محض ظن جو معرفت کے میدان میں مطابق کلام الہی اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ ان صاحبان کی غلطی کا سبب یہی ہے۔ وہ موافق وسعت انسانی مافی الضمیر ہی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا ایقان اس کے سوا نہیں ہے۔ ایسے انسان جو کچھ بھی کہتے

۱۔ قبل ازیں معرفت الہی کے ضمن میں یہ بیان گزر چکا ہے۔ لہذا دوبارہ تحریر کرنا تحصیل حاصل کے مترادف ہے۔

۲۔ بے شک ظن حقیقت سے کچھ بھی مستغنی نہیں کرتا۔

ہیں اپنی ہی تعریف کرتے ہیں، اور خدائی صفات ذاتیہ اور فعلیہ کو اپنے ہی معیار پر دلیل پکڑتے ہیں، جو سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ اور یہ اس لئے کہ حدیث کے سوائے صفات فعلیہ مولیٰ کریم کے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یعنی حدیث کو قدم سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ گو تعلق ذات باری تعالیٰ کسی محل و مقام سے بعد و قرب کا مقتضی نہیں ہے۔ یہ محل و مقام بعد و قرب ہمارے ہی عارضہ کی وجہ سے ہے تاہم انسان کو اپنے علم و حال کے سوائے (جو کچھ مافی الضمیر رکھتا ہے) کوئی ادراک نہیں ہے معرفت الہی اور اس میں کلام تو درکنار، مخلوق میں سے ایک کو دوسرے کے حال سے کما حقہ علم محال ہے۔ اس کو یوں سمجھنا باعث تصدیق ہوگا کہ ایک شخص کو بخار یا درد دسر ہے، اور وہ اس میں بے قرار ہے۔ تو معائنہ کرنے والا جو کبھی خود بخار میں مبتلا ہوا ہوگا یا اس کو درد دسر ہوا ہوگا اس پر بیمار کی تکلیف کا قیاس کرے گا۔ لیکن کیفیت درد یا بخار اس بیمار کی سے کچھ علم حاصل نہ کر سکے گا۔

مولیٰ کریم کی کسی صفت (فعلیہ ہو یا ذاتیہ) کے علم کا حصول قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اور اس پر حکم کرنا جہالت بلکہ ظاہر اُمکا برہ ہے۔ دیکھئے! حدیث تغیر کا محل ہے، اور اس ذات پاک کیلئے تغیر روا نہیں ہے۔ گو اس بے مثل و بے مثال کیلئے کوئی مثال درست نہیں آسکتی۔ تاہم فہمید کیلئے چارہ نہیں کہ اصل میں تغیر روا نہیں ہے لیکن فرع سراسر تغیر کا محل ہے۔ مولیٰ کریم نے اپنے کلام پاک میں ہماری دانش کیلئے ارشاد فرمایا ہے:

”وَلَيْسَ أَنْفُسُكُمْ أَفَلًا تَبْصُرُونَ“
 ”اور بیچ جانوں تمہاری کے، کیا پس تم دیکھتے نہیں؟“
 [الذّٰرِیّٰۃ: ۲۱]

تو جاننا چاہئے کہ ہمارے نفوس اور روح کی مثال اظہر من الشمس ہے جس کو قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ کے ارشاد سے مزین فرمایا ہے۔ وجود تغیر کا محل ہے اور روح اصل الاصول۔ تمام صفات (سماعت و بصارت اور تکلم وغیرہ) کا موصوف روح ہی ہے اور وجود میں کُلُّ یَعْمَلُ عَلٰی شَاکِلَتِہِ کی سنت پر کام کر رہا ہے۔

۱۔ کہہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔

۲۔ ہر کوئی اپنی شکل پر عمل کرتا ہے۔

یہ مسلمہ امر ہے کہ روح امر الہی سے عالم امر کے میدان میں روحی تخلیق کے سوا نہیں ہے جس میں ادراک عاجز ہے۔ تو اس لم یزل ولایزال کی ذات میں کسی وجہ سے حکم کرنا خطا کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ رہا دلیل اور نص سے تصور کے میدان میں ذات پاک اور اس کی کسی صفت کو متصور کرنا، سوخیل اور ظن کے سوانہ ہوگا جو حقیقت سے کوسوں دور ہی رہے گا۔ اسی بناء پر قادریت ذوالجلال والاکرام کے ثبوت پر خلف وعید کے امکان اور اس کے ضمن میں امکان کذب باری تعالیٰ کا اطلاق جائز رکھا ہے۔ ہیہات! قادریت کے ثبوت کیلئے نص قطعی:

”وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا“

”اور کون بہت سچا ہے اللہ سے بات میں۔“

[النساء: ۸۷]

”وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا“

”اور کون بہت سچا ہے اللہ سے بات میں۔“

[النساء: ۱۲۲]

اور اپنے فرمان:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ“

”یقیناً اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔“

[آل عمران: ۹]

کے خلاف خلف وعید اور امکان کذب کے قائل ہوئے جو اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے قطعاً لائق نہیں ہے۔ کیا ان کو قادریت کے اثبات کیلئے اور کوئی وسائل نہیں مل سکے؟ اگر آریہ یا نصرانی اس قسم کا کلام کرتے تو زیبا تھا۔ اب خلاف اسلام گروہ اس اعتقاد سوء سے مفاد اور سند حاصل کریں گے۔

اس امر کو تو یہ گروہ تسلیم کرتا ہے کہ نہ کبھی اس ذات پاک نے وعدہ کا خلاف کیا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ نہ کبھی معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی بولے گا۔ صرف علیٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی ”اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“ کی زبردست صفت اور تصرف کے اجرا کو رد رکھتے ہوئے دائرہ امکان میں قدم زن ہوئے ہیں۔

اس میں کلام نہیں کہ مخلوق اس قادر مطلق کے تصرف میں سرتا پامو اور بے اختیار ہے: يَفْعَلُ اللَّهُ

مَا يَشَاءُ ۱ اور يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۲ کی قدرت کاملہ کا احاطہ اس قدر وسیع ہے جس کی کوئی حد و حصر نہیں۔ فرمان مولیٰ کریم:

”إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ“
 ”اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور کوئی نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔“

[الفاطر: ۱۶، ۱۷]

اور يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ یعنی (گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے) اور ایسی آیات شریفہ تقدیر کے مترادف ہیں (جن کا بیان تقدیر کے عنوان کے تحت میں گذر چکا ہے) لیکن بلاوجہ سارے قرآن مجید میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ بھی نہیں پایا جاسکتا۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۳ مومن اور ولی کے لئے وعدہ اور منکرین کو بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۴ کی وجہ پر سخت وعید فرمائی اور بمصدق اُمِّلُوا لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۵ کی تاخیر فی الدنیا اور آخرت میں اَشَدُّ الْعَذَابِ یعنی نہایت سخت عذاب کا حکم ہو رہا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحیم بھی ہیں اور قہار بھی، رحمن بھی ہیں جبار بھی، غفور بھی ہیں غفار بھی، عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ بھی ہیں ستار بھی۔ لیکن یہ سب کی سب صفات ہمارے حال و افعال کی وجہ پر ہیں ورنہ مطابق کلام اللہ:

”كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِيهِ الرَّحْمَةَ“
 ”لازم کیا ہے اس نے اپنی ذات پر مہربانی کو۔“

[الانعام: ۱۲]

۱۔ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ ۲۔ حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔

۳۔ اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف نور کی، اور نہیں خوف ہے اوپر ان کے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔

۴۔ بسبب اس چیز کے کہ کماتے تھے۔

۵۔ مہلت دیتا ہوں ان کو یقیناً میری تدبیر دھیمی ہے۔

”وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ صَاحِبًا وَلَا آتِيَةً وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا“

”اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ساتھ اس چیز کے کھاتے ہیں نہ چھوڑے اوپر پشت زمین کے کوئی چلنے والا لیکن ڈھیل دیتا ہے انکو ایک وقت مقررہ تک پس جب آئے گا وقت مقرر ان کا پس تحقیق

[الفاطر: ۴۵]

”وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا“ [الكهف: ۴۹]

”اور نہ ظلم کیا ان کو اللہ نے لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔“

”يُظْلِمُونَ“ [آل عمران: ۱۱۷]

مولیٰ کریم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس لئے ثابت ہوا کہ یہ جو کچھ تغیر و تبدل کی صورت ہے ہمارے حال کی وجہ پر ہی نازل ہوئی ہے۔

باوجود ان امور کے ایک عجیب بات ہے کہ جن قوموں پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا اور ہلاک کر دیئے گئے، بعد از سزا بعد از اللقوٰم الظلیمین کا حکم ہوا ہے یعنی میرے قرب کے بدلے وہ دور کئے گئے، رد کیے گئے۔ مولیٰ کریم کا معاملہ انسان کے ساتھ محبت کا ہے، اور قرب خداوندی انسان کے لئے سب سے اعلیٰ مرتبہ اور اصل مقصود ہے اسی طرح بعد خداوندی اسفلیت اور محرومیت ہے۔ چنانچہ دوزخیوں کے حق میں انہم عن ربہم یومئذ لم یحجوبون کا ارشاد اظہر من الشمس ہے جو حقیقت دوزخ پر دال ہے۔ تو یہ قرب و بعد اور رحمت و زحمت ہمارے لئے ہے۔ اس ذات پاک کے لئے (جیسا تو حید فی الخلق کے ضمن میں گزر چکا ہے) روا نہیں ہے۔ ہاں مخلوق کیلئے اس کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اگر تمام مخلوق فرماں بردار ہو جائے یا دوسری صورت میں نافرمان ہو جائے تو اس ذات معلیٰ میں کمی بیشی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ تمام اسباب و نقائص سے پاک ہے اور ہر طرح کے تغیر و تبدل سے مبرا ہے

اس سے یہ مفاد حاصل کرنا بعد از تحقیق نہ ہوگا کہ جس طرح مولیٰ کریم کی ذات پاک کسی تغیر کا محل

نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا۔ صفت فعلیہ ہو یا ذاتیہ، اپنی صفت کی ضد نہیں رکھتی۔ صفت بالفعل، جیسے ”رحیم“ ہیں اور ”ظالم“ نہیں ہیں۔ اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ علیٰ ہذا القیاس!

قضیہ اول:

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی وجہ پر ہے۔

تو ہر چیز قبل از ظہور متحقق بالذات تھی۔ جب قدرت کاملہ نے یَشَاءُ کو ارادہ کے سپرد کرتے ہوئے امر یعنی کُنْ (ہو جا) کا ایما فرمایا تَوَفَّيْکُنْ (پس ہو گیا) کی صورت ظہور پذیر ہو گئی۔ اور ہر چیز کا وجود جو شے کے مترادف ہے عیاں ہو گیا۔ تب ارشاد فرمایا:

”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ“ [الحجر: ۸۵]

اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مگر ساتھ حق کے۔

یعنی متحقق بالذات سے عالم امر اور عالم امر سے تخلیق موجودات کو حق سے حق پر پیدا کیا گیا۔ تو حق سے کذب کی نسبت مولیٰ کریم کی طرف تو درکنار مخلوق کی طرف بھی روا نہیں ہے، مطابق کلام اللہ جل شانہ:

”مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ“ ”جو کچھ پہنچتا ہے تمہیں بھلائی سے پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو پہنچتا ہے برائی سے تو وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے۔“ [النساء: ۷۹]

قضیہ دوم:

اگر قادیانیت کے میدانِ مثبت میں ان کے مسلمات کو مان لیا جائے تو تین امور کو تسلیم کرنا پڑے گا: (۱) قادیانیت۔ (۲) امکان۔ (۳) احتمال۔

اگر قادیانیت میں امکان کی نفی قادیانیت کی نفی قرار دی جائے تو ذاتِ مولیٰ کریم کی قدرت یا کھلے لفظوں میں عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا مفاد اٹھ جاتا ہے اور یہ محال ہے۔ اس لئے باوجود خلف و عید اور کذب کے عدم وجود کے مقرر ہونے کی صورت میں بھی امکان کی قید لازم آتی ہے اور وہ اس طرح پر کہ گویہ امر مسلمہ

ہے کہ باری تعالیٰ نے نہ تو کبھی وعدہ کے خلاف کیا ہے اور نہ ہی کرے گا، نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی بولے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فعل کے کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ یا دوسرے لفظوں میں وہ کسی فعل کو کر ہی نہ سکتا ہو۔ اگر معاذ اللہ ایسا کہیں تو قادریت کل کی نفی جز کی نفی کے ساتھ منفی ہو جاتی ہے۔

اگر یہ امر معقول اور دلیل درست ہے کہ ذاتی مولیٰ کریم ہر نیک و بد فعل پر قادر ہیں تو لازم آئے گا اور کہنا پڑے گا کہ ہر فعل خواہ اس سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہو یا نہ ہو، اس کا ظہور عمل ممکن ہو۔ اگر قادریت کی صفت میں امکان کا اٹھ جانا عجز کی دلیل سے وابستہ ہو تو قرآن شریف پر بھی احتمال لازم آئے گا کہ اگر کذب کا امکان اس باری تعالیٰ کیلئے ہے تو کلام الہی میں (جس میں جھوٹ کا دخل ہرگز نہیں ہے، اور نص اس پر شاہد ہے) امکان کی وسعت میں جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ قرآن حکیم میں فرمان مولیٰ کریم ہے:

”تَكَاذِبُ السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُ
الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا ۖ أَنْ دَعَوْا
لِلرَّحْمَنِ وَلَئِنْ مَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا“

”قرب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے اور
زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں کانپ کر،
اس سے کہ دعویٰ کیا انہوں نے واسطے اللہ کے
اولاد کا۔ اور نہیں لائق واسطے رحمن کے یہ کہ
پکڑے اولاد۔“

[مریم: ۹۰ تا ۹۲]

۱۔ امکان کذب اور خلف وعید کی بحث بہت لمبی ہو گئی ہے۔ بعض احباب کا خیال تھا کہ تائید متکلمین کی کتب سے کچھ عبارتیں ساتھ ساتھ درج ہوتی چلی جائیں۔ لیکن ایک تو چونکہ وہ عربی میں ہیں اور عربی سے ناواقفیت حضرات کیلئے ان کا کچھ فائدہ نہیں اور اہل علم حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں۔ دوسرے خود صاحب ”الانسان فی القرآن“ نے قرآن مجید کے علاوہ اور منقولات سے حتی الامکان عداً اجتناب کیا ہے، اس لئے ان کا اندراج غیر ضروری سمجھ کر ترک کیا گیا ہے۔ التہ جنہیں کچھ تردد ہو وہ کتب المسامرہ ص ۳۱ پر ممکنات کی بحث اور ص ۸۴ پر کذب کی بحث دیکھ لیں۔ بلکہ تفصیل سے ساری بحث کا مطالعہ کریں، ہاں ایک بات قابل غور ہے کہ باوجود مفہوم ایک ہونے کے متکلمین کی اصطلاحیں الگ ہیں اور آپ کی الگ۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ نے ان سے استفادہ نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ نے کبھی کوئی کتاب زیر مطالعہ رکھی (جیسا کہ دیباچہ میں ذکر کیا گیا ہے۔) بلکہ جو کچھ ہے عنایت الہی سے علم لدن اور القائے ربانی ہے جو سرسرا کر امت پر دلیل ہے۔

”اَنْیَ یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُنْ لَهُ“ ”کس طرح ہو واسطے اس کے اولاد اور نہیں ہے
صَاحِبَةُ“ [الانعام: ۱۰۱]

واسطے اس کے جو رو۔“

یعنی تثلیث کے قائلین کے حق میں فرمایا ہے، قریب ہے کہ آسمان زمین پھٹ جائیں کہ یہ خدا کی اولاد بناتے ہیں۔ جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو؟ تو اس سے امکان کے ضمن میں احتمال ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی بیوی ہو تو اولاد ہونا ممکن ہے۔ معاذ اللہ اس صورت میں صرف اس قدر ہی نہیں کہ امکان کذب اور غلف و عید ہی پر بس ہو۔ بلکہ ہر فعل جزوی کی نفی کل کی نفی پر دلالت کر سکتی ہے۔ مثلاً موت اور ضَمُّ و بُکْمٌ وغیرہ۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ!

تعریف کذب:

سب سے پیشتر جس چیز کی نسبت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے اس کا علم ہونا چاہیے اور یہ دونوع پر منقسم ہے: ایک کسی چیز کے وجود کے عدم میں اس کا ثبوت دینا۔ دوسرا اقرار یا وعدہ کرنا اور اس کے پورا کرنے پر قادر نہ ہونا یا عدا وعدہ پورا نہ کرنا۔

پہلی نوع کذب کئی وجہ پر منقسم ہے:

۱۔ کسی پر جھوٹا الزام دینا جس کو بہتان کہا جاسکتا ہے۔ خواہ کسی مطلب برآری کے لئے ہو یا اس کو جس کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی خاطر ہو۔

۲۔ دوسرا خود ستائی اور رعونت طبع کی وجہ پر نفسانیت کی رو سے ہوا کرتا ہے۔

۳۔ تیسرا کسی مصیبت کو ٹالنے یا کسی حاکم کے سامنے باوجود ارتکاب جرم کے سزا سے بچنے کیلئے انکار کی وجہ پر ہے۔

۴۔ چوتھا لغویات اور شہوت زبان کی بدعادت سے ظہور ہوا کرتا ہے۔

۵۔ پانچواں کسی کے بچاؤ یا ہمدردی کی وجہ سے کذب کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں کسی قدر خیر کا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح دشمن کو جہاد کے موقع پر دھوکا دینا، یا صحیح بات میں مبالغہ کرنا وغیرہ وغیرہ ہوا کرتا ہے۔

بہر حال کسی چیز کے عدم وجود پر حکم کرنے کے سوائے یہ عوارضات انسانیہ ہیں جو عیوب

ہیں۔ پھر خلف وعید کیسے جو وقوع کذب کو مستلزم ہے۔ وہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ان تمام عوارضات سے مبرا و منزہ ہے۔ بلکہ ایسا شبہ کرنا بھی روا نہیں ہے اور اس قسم کی نسبت ذات پاک کی طرف کرنا کفر ہے۔ کذب انسان کے لئے گناہ ہے اور نفس کا شیوہ:

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

نیک صفات انسانیہ جو سراسر عنایت الہی اور عطائے غیر متناہی جن کا اتحاد معنوی اور نسبت مولیٰ کریم کے ساتھ وابستہ ہے ذات سے مماثلت نہیں رکھتی ہیں۔ مثلاً علم، کلام، حیات، قدرت، سماعت، بصارت، ارادہ۔ علم کو علیم سے، کلام کو کلیم سے، حیات کو حی سے، قدرت کو قدیر سے، سماعت کو سمیع سے، بصارت کو بصیر سے اور ارادہ کو مرید سے ایسا اتحاد معنوی ہے جس میں تمیز محال ہے۔ لیکن یہ صرف ابدی ہیں اور ذات مولیٰ کریم ازلی اور ابدی۔ باوجود ابدی ہونے کے انسان کی صفات ذاتیہ کو (جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے) ذات اقدس سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ بلکہ ایسا خیال کرنا بھی شرک ہے۔ اور وہ اس لئے انسان کی صفات مقام و محل کے رو سے تقسیم کے سوائے علم نہیں رکھتیں۔ اور اس ذوالجلال والا کرام کی صفات ذاتیہ کی تقسیم محال۔ سمیع ہیں مگر کان نہیں رکھتے۔ بصیر ہیں مگر آنکھ نہیں، کلیم ہیں مگر زبان کے محتاج نہیں۔ حسی ہیں لیکن اس کے لئے کسی ظرف کی احتیاج نہیں۔ علیٰ حد القیاس! بلکہ ہر ایک صفت اپنی صفت کی بھی مفید نہیں ہے۔ و احف کل لامحدود ہیں یعنی سمیع ہیں تو سارے ہی سمیع ہیں، اور بصیر ہیں تو کل، اسی طرح سب صفات میں کلیت کا حکم رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی صفات کی ضد نہیں رکھتے۔ بلکہ ہر ایک صفت دوسری کی ضد نہیں، مقام و تقسیم سے مبرا ہیں۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:

”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“

”نہیں ہے مانند اس کے کوئی چیز اور وہی سننے

والادیکھنے والا ہے۔“

[الشوری: ۱۱۱]

سمیع و بصیر تو ہیں لیکن کسی چیز کی مثل سماعت و بصارت نہیں ہے۔ مثلاً حسی بھی ہیں اور قدیر بھی ہیں۔ قادریت حسی کے منافی نہیں ہو سکتی۔ اور حی قدرت کی۔ یعنی اس بات پر وہ ذات قادر نہیں ہے کہ مر سکے کیونکہ صفت حی قدرت رکھتی ہے اور قدرت صفت حسی۔ بلکہ ہر صفت ذاتیہ ذات سے منفک نہیں ہے۔ نہ

ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ دراصل صفات ذاتیہ ذات ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ذات کی صفت ہیں نہ کہ ذات۔ لیکن ذات سے کسی صورت منفک نہیں ہیں۔

صفات ذاتیہ کے سوا ذات باری تعالیٰ میں کسی صفت بالفعل کا دخل نہیں ہے۔ بلکہ صفت مرید کا ظہور صفت بالفعل ہے۔ یعنی مشیت ایزد و متعال کا ایما ارادہ و الجلال والا کرام کی طرف اور اس سے امر یعنی کن کا ظہور فَيَكُونُ کے لباس میں عیاں۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ذات معلیٰ کی صفت بالفعل ہو یا صفت بالذات، اپنی صفت کی ضد نہیں رکھتی۔ جیسا کہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ ان صفات کے سوا قہار، جبار و مثلہا اسمائے الہی جن کا شان نزول ہمارے حال کی موافقت پر ہوا، تمام مخلوق کیلئے شامل نہیں ہے۔ چونکہ میرا مقصود اس ضمن میں طول دینا نہیں ہے اس لئے صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ صفت بالفعل جس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے، تضاد کے رد کرنے کیلئے بحث و تنقید کی ضرورت ہے جو کسی قدر اختصار کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب صرف اس قدر بیان کرنا ضروری ہے کہ ان اوصاف سیمہ کی نسبت مولیٰ کریم کی طرف قادریت کے میدان میں جواز کی صورت رکھتی ہے یا نہیں؟

تعجب تو یہ ہے کہ صریح نص کے خلاف ذات باری تعالیٰ کی طرف خلف و عید اور کذب کو منسوب کیا ہے۔ حالانکہ قرآن المجید میں ارشاد مولیٰ کریم لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝ بِالْاٰكْلِ صَافٍ اور عیاں ہے۔ تو جس فعل سے وہ ذوالجلال والا کرام بیزار ہوں اس کیلئے مشیت ایزد و متعال اور امکان قطعاً روا نہیں ہو سکتا: نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوِّ الْاِغْتِقَادِ ۝ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قادر مطلق کی قادریت کو سمجھا ہی نہیں۔ محض اپنے زعم کے ڈھانچہ میں قادریت کو اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کی رو سے ایسا ڈھالا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے۔ ورنہ قادر مطلق کی قدرت کی حقیقت اس کے خلاف کی مقتضی ہے۔ کیونکہ ہر قسم کا جھوٹ اور وعدہ خلافی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، قادریت کے منافی ہے، اور وعدہ کا پورا کرنا اور کسی کمزوری یا ڈریا

۱۔ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر۔ ۲۔ پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے برے اعتقاد سے۔

۳۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

بچاؤ یا حیلہ کی وجہ سے جھوٹ بولنا کمال عجز کی دلیل ہے۔ تو جس ذات معنیٰ کیلئے قدرت اور مشیت اتم ہو، اس قادر مطلق کیلئے ایسا امکان یا احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اشتباہ سراسر نادانی اور جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ ارشاد مولیٰ کریم اپنے امر اور فعل کیلئے اظہر من الشمس ہے اور اس اشتباہ و امکان کے رد کرنے کیلئے بین دلیل ہے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں اور اپنے علم کی دولت سے مالا مال کریں، وعدہ کے ایفا کا انتظار اس کے کرنے یا نہ کرنے تک ہوا کرتا ہے۔ اگر مطابق وعدہ ایفا ہو گیا، تو سچ! ورنہ جھوٹ۔ لیکن اس لم یزل و لایزال کے کسی وعدہ کیلئے انتظار کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: **كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا** یعنی جو وعدہ ہوا اس کا ایفا ہو گیا۔ تو اس صورت میں اس قادر مطلق کی قدرت کیلئے خلف و عید کس حساب میں ہو سکتا ہے، اور اس کا امکان یا احتمال کہاں؟

دوسرا امکان کذب باری تعالیٰ:

کذب کی تعریف اوپر گزر چکی ہے کہ کسی چیز کے عدم وجود پر حکم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی انہی معانی کے مترادف ہے۔ جیسا کہ فرمایا: **إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** یعنی جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ عوام کیلئے یا دوسرے لفظوں میں مخلوق کیلئے کسی چیز کے عدم وجود پر حکم کرنا اور اس کو ثابت کرنا کذب ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس عزیز الحکیم کا کسی شے کیلئے ارادہ کرنا یا اس کو عدم وجود کی صورت میں ثابت کرنا یعنی اس پر حکم کرنا **كَانَ أَمْرُهُ مَفْعُولًا** کا مقتضی ہوا کرتا ہے۔ تو اب نور ایمانی کے ترازو میں غور و فکر کے اوزان سے موازنہ کرنا بعید از تحقیق نہ ہو گا کہ بے مثل و بے مثال کی قادریت کے میدان میں کذب کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟

۱۔ روح کا وجود میں داخل ہونا، **جَوَلِيَ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** کے مصداق ہے۔

۲۔ قدرت اذن، جو امر کے مترادف ہے، اپنے خاص بندوں خصوصاً انبیائے کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اجراء رکھا یعنی **دَاعَيْتُ إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ** نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے، اور **أَخِي الْمَوْتَى بِأَذْنِ اللَّهِ** حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے جواز رکھا ہے۔ یعنی

اپنی قدرت و اجازت کو ان دو پاک ہستیوں میں ودیعت فرمایا ہے۔

۳۔ تیسرا ٹکن کی صورت میں کسی چیز کی طرف امر کرنا۔

۴۔ چوتھے کلام کی صورت میں احکام تعلیم، قصص جو عبرت کے مترادف ہیں۔ اور تعریف توحید و مشابہا کی صورت میں ہوتا ہے جن کی تفصیل میں بہت طول ہے اور اس جگہ مقصود نہیں ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ذات مولیٰ کریم کی صفات خصوصاً صفات بالذات کی ضد نہیں ہے۔ وہ لم یزل ولا یزال اس تغیر سے پاک ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ جب صفات کی ضد کا وجود عدم کا مقتضی ہے۔ تو کلام جو صفت بالذات ہے اور ضد نہیں رکھتی ہے، خواہ وہ امر کی صورت میں فاعل ہو یا کسی اور فعل کی وجہ پر، فاعل حقیقی کی ذات کے تابع مشیت ایزد متعال کے مرید ہونے کی رو سے، قطع نظر اس سے کہ وہ صدق ہے یا کذب، اپنے فعل کی نفی میں قاصر ہونے کی وجہ سے قدرت تامہ میں نقیض واقع ہوتا ہے، اور یہ محال ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا اور حقیقت کے میدان میں یہ امر حق اور صحیح ہے کہ وہ قادر مطلق ہر فعل پر قادر ہے۔ یعنی اس کی صفت ذاتیہ کے فعل کی صورت میں نفی روا نہیں ہے۔ ورنہ قادر مطلق کی قادریت کی قدرت میں نقص لازم آئے گا۔ اور یہ محال ہے۔

یاعام فہمائش کیلئے کھلے لفظوں میں یوں قیاس کرنا چاہیے کہ کلیم صفت بالذات ہر کلام کرنے پر قدرت اتم رکھتی ہے۔ تو پھر خواہ فعل سرزد ہو یا نہ ہو، صدق ہو یا کذب، اپنی صفت کلام میں قادر مطلق کے فعل کی نفی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے امکان کے میدان میں کسی کلام کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ صفت کلیم میں نقص واقع ہوگا، مطلق محال ہے۔

جواب:

اوپر چند اقسام پر تعریف کذب گزر چکی ہے۔ جن کا اصل کسی چیز کے عدم وجود کے ثبوت پر حکم کرنے کے سوا نہیں ہے۔ اور اس الہ واحد کا حکم ہر چیز کے عدم وجود پر واقع ہوا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا اور ہر چیز کا وجود عدم کے میدان میں معدوم تھا، قادر مطلق کی مشیت سے امر ٹکن صادر ہوتے ہی فیکون کا ظہور ہوا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس بے زوال قادر ذوالجلال والا کرام کی ذات کی طرف کذب کی نسبت کیسے ہوئی جبکہ

اس کی ذات جل وعلا کی قدرت کاملہ میں کذب کا وجود ہی پیدا نہ ہو سکا۔ نہ ہی ہے، اور نہ ہی ہوگا۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا حل ضروری ہے تاکہ کسی اشکال کا شائبہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ لفظ کُنْ یعنی ”ہو جا“ حکم کے مترادف ہے اور کسی چیز کے وجود کو ثابت کرنے کیلئے (جس کی عدم موجودگی میں کذب ثابت ہوتا ہے) وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اور کُنْ یعنی امر عدم وجود کے ظہور کیلئے ہوا کرتا ہے۔ اس لئے ”ہے“ اور ”ہو“ میں فرق ثابت ہوتا ہے۔

جواب:

اس کا یہ ہے کہ عدم وجود سے پہلے ہر چیز کا متحقق بالذات ہونا لازم ہے جیسے قرآن حکیم سے بالکل عیاں ہے: اِذَا رَاٰ ذٰلِكَ شَيْءًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ لہٰ کی ضمیر سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کا وجود بلکہ اصل قبل از ظہور ذات باری تعالیٰ میں متحقق ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کسی چیز کے وجود کی عدم موجودگی پر ثبوت متحقق بالذات ہے اور امر کُنْ سے وجود کا ظہور عیاں۔ تو اس لم یزل ولا یزال کا کسی چیز کے عدم وجود پر تصدیق کذب نہیں ہو سکتا۔ عدم وجود کی تصدیق تعریف کذب ہے، اور مولیٰ کریم کیلئے کسی چیز کے عدم وجود کی تصدیق تعریف کذب ہے، اور مولیٰ کریم کیلئے کسی چیز کے عدم وجود کی تصدیق متحقق بالذات ہے۔ اور اسی کیلئے کُنْ جو امر کے مترادف ہے، ظہور کا باعث ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عدم وجود کی تصدیق متحقق ہونے کی صورت میں حق ہے۔ اس لئے سادے لفظوں میں عوام الناس کی فہمید کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر چیز کا علم اس ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ یا ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے۔ جب چاہے اپنے حکم سے ظاہر کر دے۔ پھر جبکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، تو تعریف کذب کس صورت میں صادق آسکتی ہے؟ بلکہ اس کے امکان کا گمان امکان کذب باری تعالیٰ کے عدم وجود پر آتا ہے اور یہ انہی کے کذب کی دلیل ہے جو کذب کی تعریف کے مترادف ہے۔

مکرر:

جبکہ ہر چیز کا وجود متحقق بالذات ہے، اور ہر حکم لہٰ کی ضمیر کی وجہ پر کسی وجود کے لئے ہے، عدم پر حکم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ کسی وجود کے ظہور کیلئے مطابق تعریف کذب امکان کذب ہو

سکتا ہے۔ لیکن كَانَ اَمْرُهُ مَفْعُوْلًا کے ماتحت ظہور وجود ہونے کے بعد صدق ہو جاتا ہے۔ اور ہر شے کے متحقق ہونے کی وجہ پر عدم مفقود ہو جاتا ہے۔ اس لئے امکان کذب کا امکان ہرگز ممکن نہیں، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔

ردخلف وعید

سوال:

یہ مسئلہ امر ہے کہ اس قادر مطلق کے ایما یعنی كُنْ سے ہر چیز کا ظہور ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور ہوتا رہے گا۔ لیکن يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اور يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ کی بباط عظیم پر:

”لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝ بِمَحْوِ اللّٰهِ مَا يَشَاءُ“ ”واسطے ہر ایک وعدے کے ایک تحریر ہے، مٹا

وَيُنْبِثُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ“ ڈالتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت

رکھتا ہے اور نزدیک اس کے ہے اصل کتاب۔“ [الرعد: ۳۸، ۳۹]

کی قادریت کے تصرفات میں کسی چیز کا ثابت رہنا یا محو ہونا استقلال نہیں رکھتا ہے۔ اس لئے کسی تغیر و تبدل یا کھلے لفظوں میں خلف وعید پر اس قادر مطلق کی قدرت بہر صورت قادر اور غالب ہے۔ کیا اس قادریت کی نفی ہو سکتی ہے؟

جواب:

قبل از ظہور ہر شے کا وجود ذات باری تعالیٰ میں متحقق ہونا نص قطعی سے امکان کذب کے رد کے بیان میں ثابت ہو چکا ہے۔ تو جب ظہور کا ارادہ فرمایا، عالم امر کی طرف مرید ہوئے تو جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے سب کا سب لوح میں محفوظ کیا گیا۔ اس میں کلام نہیں کہ اس لوح محفوظ میں جس کو چاہیں محو کر دیں، اور جس کو چاہیں ظاہر فرمادیں۔ لیکن جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ یعنی كَانَ اَمْرُهُ مَفْعُوْلًا کی وجہ پر ہویا کا حکم عمل میں آچکا ہے، لَا يَخْلِفُ الْمِيْعَادُ ۚ کے مطابق ہرگز محو نہیں ہو سکتا، خواہ

۱۔ ہے حکم اللہ تعالیٰ کا ہو جانے والا۔ ۲۔ نہیں خلاف کرتا وعدے کا۔

اس کے فرع میں تغیر و تبدل (جو ہمارے حال سے عبارت ہے) ہوا کرے، اصل میں تغیر واقع ہونا محال ہے، بلکہ احاطہ امکان سے باہر ہے، جیسا کہ پیدائش انسان جو تحقق بالذات تھا۔ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝۱ کے مقام سے عالم امر کی طرف جس کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہ میثاق وغیرہ سے ثابت ہے۔ اور وہاں سے عالم موجودات کی طرف جو آج کے دن بالکل عیاں ہے، ظہور ہو چکا ہے۔ خواہ یہ مومن ہو یا منافق، مسلم ہو یا کافر، دوست ہو یا دشمن، صاحب قرب ہو یا صاحب بعد کسی حالت میں بھی معدوم نہیں ہو سکتا۔ جو زندگی من اللہ اس کو مل چکی ہے یہ عَلَیِّینَ میں ہو یا سَجِینَ میں۔ جنت میں ہو یا دوزخ میں، ہرگز منقطع نہ ہوگی، اور نہ ہو سکتی ہے يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝۲ کا حکم اس کیلئے نہیں رہا ہے۔ کیونکہ اس کا حکم قبل از ظہور ہی ہے۔ ہاں بعد از ظہور جن کیلئے حکم فنا ہو چکا ہے۔ مثلاً دنیا و مافیہا اور اس کے فنا و بقا میں اصل اور فرع کے منازل و مدارج میں بہت گفتگو ہے جس کا بیان کرنا اس جگہ مقصود نہیں ہے۔ اس لئے اصلی مطلب کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ کا تصرف قبل از ظہور دو وجہ پر ہے۔ ایک تو قبل از ظہور دنیا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَجَعَلْتُمْ بَيْنَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“

[آل عمران: ۸۱، ۸۲]

شاہد رہو اور میں تمہارے ساتھ شاہدوں سے

۱۔ بے شک آیا ایک وقت انسان پر زمانے میں سے کہ نہ تمہی کوئی چیز ذکر کی گئی۔ ۲۔ مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔

ہوں۔ پس جو کوئی پھر جائے پیچھے اس کے پس وہی فاسق ہیں۔“

تو یہ وعدہ اور وعید جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، صرف انبیاء و مرسلین ہی سے ہوا ہے۔ جو دوسرے عام انسانوں کیلئے روا نہیں ہے۔ کیونکہ ان پاک ہستیوں کیلئے ہر دو برزخ (قبل از ظہور و بعد از موت) ظاہر کی طرح ہیں، اور ان کو ہر دو سے علم کل ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرے یعنی عام لوگوں کیلئے نہیں ہوتا ہے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ
يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بربِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“

عہد تمہارا اگر ہو تم ایمان والے۔“

[الحديد: ۸]

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کی شرط محض ہمارے لئے ہے۔ لیکن نبیوں اور رسولوں کیلئے مطلق روا نہیں ہے۔ ان کے لئے اَقْرَبُ رُتَبٍ اور اَقْرَبُ رُتَبٍ کی عبارت کافی ہے جو ان کے برزخ سے علم ہونے کی وثائق دلیل ہے۔ ان آیات بینات سے مؤمنین کیلئے دو مفاد ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی مبعوث نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اس لئے کہ یہ میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا ہے۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ یہ میثاق ان کی ذات کیلئے ہے جو تصدیق اور ایقان مرسلین پر مبنی ہے۔ اگر یہ میثاق تمام انبیاء کیلئے ہوتا تو لَتُؤْمِنُوا بِہ کی جگہ لَتُؤْمِنُوا بِہم ہوتا۔ لیکن یہ کی ضمیر واحد اظہر من الشمس ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، ہر ایک رسول کیلئے نہیں۔ اور یہ اسم باعتبار ضمیر کے مخصص ہے۔

دوسرے، وعدہ کی رو سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور از روئے وعدہ اب آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ قادر مطلق اپنے وعدہ کے ایفا پر قدرت تامہ رکھتے ہیں اور بموجب کَانَ أَمْرُهُ مَفْعُولًا ظہور ہو چکا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ اس خلاق علیم نے جیسا یہ سلسلہ انبیاء و مرسلین ابتدا سے انتہا تک اور دنیا و

ما فیہا بلکہ تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، ایسی مخلوقات یعنی اس کی مثل لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا کر سکتے ہیں۔ بہر صورت اس امر پر قادر ہیں۔ لیکن موجودہ دنیا جس کی ابتدا سے انتہاء تک کیلئے فیصلہ ہو چکا ہے۔ حدیث شریف جَفَّ الْقَلَمُ یعنی ”قلم سوکھ گیا ہے۔“ کے مطابق اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایفائے عہد کے مطابق لَا یُخْلَفُ الْمِیْعَادُ کی سنت کے موافق اب اس موجودہ دنیا میں یوم القیامہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیدا ہونا، احاطہ امکان سے باہر ہے۔ کیونکہ پھر میثاق النہین کا فائدہ نہیں رہتا۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کیلئے تَشْوِیْنٌ بہ وَلْتَنْصُرْنَهُ کا اقرار لیا گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستثنیٰ ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔

دوسرا قبل از ظہور بعد از میدان دنیا، جو لوح محفوظ پر کِتَاب مَرْقُوم سے منسوب ہے۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:

”كَأَلَانِ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِنٍ ۝ وَمَا
أَذْرَكَ مَا سَجِنٍ ۝ كِتَابَ مَرْقُومٍ ۝ وَيَلَّ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ“

[المطففين: ۷۰ تا ۷۱]

”كَأَلَانِ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيْنٍ ۝ وَمَا
أَذْرَكَ مَا عِلِّيُون ۝ كِتَابَ مَرْقُومٍ ۝ يَشْهَدُ
الْمُقَرَّبُونَ“

[المطففين: ۸۱ تا ۸۲]

”ہرگز نہیں یوں، تحقیق عمل نامہ بدکاروں کا البتہ
بچ سچین کے ہے اور کس چیز نے معلوم کروایا تجھ
کو کیا ہے سچین۔ ایک دفتر سے لکھا ہوا۔ دائے
ہے اس دن واسطے جھٹلانے والوں کے۔“

”ہرگز نہیں یوں۔ تحقیق عمل نامہ نیکوکاروں کا البتہ
بچ علیین کے ہے۔ اور کس چیز نے معلوم کروایا
تجھ کو کہ کیا ہے علیین۔ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب خدا کے۔“

اس کا وعدہ ہمارے اعمال کی وجہ سے حال کے رو سے ہے، اور یہ قانون قدرت اور قاعدہ کلیہ عوام
الناس کیلئے مقرر ہو چکا ہے۔ لیکن قبل از ظہور عمل اس ذات بے زوال کی شان کے لائق ہے کہ کسی گنہ
گار کو اپنی رحمت سے بخشش دے یا عدل کی رو سے عذاب کرے۔ لیکن اس سے خلف وعید ہرگز ثابت نہیں

ہوسکتا، بلکہ ایفاءِ وعدہ کے موافق ہے۔ اور وہ اس لئے کہ از روئے رحم و عفو و کرم مومنین کیلئے ہے اور باندازہ معصیتِ عدل کے رو سے سزا ہے۔ مطابق:

”وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝ وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا“
[الفتح: ۱۳، ۱۴]

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔“

اس سے بھی خلف و عید ثابت نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ پہلے وعید ان لوگوں کیلئے ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے۔ ان کافروں کیلئے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ اسی کیلئے آسمان و زمین کا ملک۔ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب کرے۔ تو جاننا چاہیے کہ اس مغفرت اور عذاب کی نسبت مشیت ذوالجلال والا کرام کے ساتھ خلف و عید کے مترادف نہیں ہے۔ کیونکہ یہ محض اختیار ہے جس کا تصرف توفیق کی رو سے میدانِ دنیا ہی میں ہے۔ اور مفاد اسکا فی الآخرة:

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝ بَشِّرِ
الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا“
[النساء: ۱۳۷]

”تحقیق جو لوگ کہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے
پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر زیادہ ہوئے
کفر میں، ہرگز نہیں بخشے گا ان کو اللہ اور نہ دکھائے
گا ان کو راہ، خوشخبری دے منافقوں کو ساتھ اس
کے کہ واسطے ان کے عذاب ہے درد دینے
والا۔“

اور دوسری جگہ ساتھ ہی یوں ارشاد ہے:

”إِنَّ الْمُتَفِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ
النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ
يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ مَا يَفْعَلُ
اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَلِيمًا“

[النساء: ۱۴۵، ۱۴۷]

گے تم اور ایمان لاؤ گے تم۔ اور ہے اللہ قدردان

جاننے والا۔“

یہ تغیر و تبدل ہمارے حال کی وجہ ہی سے ہے۔ جس کا تصرف غرضی ہو یا رجمی، میدان دنیا کے سوانہیں
ہے۔ اور سنت الہی اور قانون قدرت سے جو قلیلہ الحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کے مطابق ظہور پذیر ہو رہا ہے اور ہوتا
رہے گا۔ اور میدان دنیا میں ہمارے حال اور اعمال کی وجہ پر ہے۔ جن پر بات ختم ہو چکی ہے، وعید تو ان
لوگوں کیلئے ہے جو کافر، منافق اور مشرک ہیں اور جن کی مغفرت کا مطلق امکان نہیں ہے۔

”إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا
عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ
الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ
مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ“

[الاعراف: ۴۰، ۴۱]

”تحقیق جن لوگوں نے جھٹلایا نشانیوں ہماری
کو اور تکبر کیا ان سے، نہ کھولے جائیں گے
واسطے ان کے دروازے آسمان کے اور نہ داخل
ہوں گے بہشت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے
اونٹ بچہ نا کے سوئی کے اور اسی طرح جزا دیتے
ہیں ہم گنہ گاروں کو۔ واسطے ان کے دوزخ سے
بچھونا ہے اور اوپر ان کے بالا پوش ہیں اور اسی

طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔“

ان کیلئے نہ تو کسی کی سفارش ہی ہو سکے گی، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ جیسا کہ بربان حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے روز بجناب باری تعالیٰ اظہر من الشمس ہے:

”إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“

”اگر عذاب کرے گا تو ان کو پس وہ بندے تیرے ہیں اور اگر بخش دے تو ان کو پس تحقیق تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ دن ہے کہ فائدہ دیوے گا چوں کوچ ان کا۔ واسطے ان کے بہشتیں ہیں۔ چلتی ہیں نیچے ان کے نہریں ہمیشہ رہیں گے نیچ اس کے ہمیشہ۔“

[المائدة: ۱۱۸، ۱۱۹]

راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہوئے وہ اس سے یہی ہے مراد پانا پڑا۔“

جن لوگوں کیلئے بات ختم ہو چکی ہے یا وعید اتم ہو چکی ہے، ان کیلئے سارے قرآن مجید میں مغفرت کی ایک آیت بھی نظر نہیں آتی۔ بلکہ روز ازل سے لوح محفوظ پر مقرر ہو چکا ہے، جو قانون الہیہ کے مترادف ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

”عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ آيَاتِنَا“

”جاننے والا ہے غیب کا۔ نہیں پوشیدہ اس سے ایک ذرہ بھی نیچ آسمانوں کے اور نہ نیچ زمین کے اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا مگر نیچ کتاب بیان کرنے والی کے ہے۔ تاکہ بدلہ دیوے ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور کام کئے اچھے۔ یہ لوگ واسطے ان کے بخشش ہے اور رزق باکرامت اور جن لوگوں نے سعی کی نیچ نشانیوں ہماری کے عاجز کرنے والے ہو کر واسطے ان

[سبا: ۵۳ تا ۵۵]

لوگوں کے عذاب ہے سخت قسم سے درد دینے والا۔“

جزا اور سزا کی نسبت خواہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، وعدہ اور وعید فرمائے ہیں جس کا خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں میدان دنیا میں ہمارے عمل و حال کی وجہ پر تغیر و تبدل قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کیلئے عذاب مقرر ہو چکا تھا۔ لیکن انہوں نے بچوں کو دودھ پلانا بند کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تضرع و زاری کو تہہ دل سے جاری کر دیا، تو مولیٰ کریم نے اس کے ظہورِ عمل کو ترک فرما دیا۔ یعنی یَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ کی سنت کو از روئے رحم ان کیلئے جاری کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ قبل ازیں کسی قوم کیلئے ایسا نہیں ہوا ہے:

”وَلَوْ جَاءَ نَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ
الْآلِيمَ ۚ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ
فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ
لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ“
[یونس: ۹۷ تا ۹۸]

”اور اگر آویں ان کے پاس سب نشانیاں یہاں
تک کہ دیکھیں عذاب درد دینے والا۔ پس کیوں
نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لائی ہو پس نفع دیا ہو
اس کو ایمان اسکے نے سوائے قوم یونس کے جب
ایمان لائے کھول دیا ہم نے ان سے عذاب
رسوائی کا بیچ زندگانی دنیا کے اور فائدہ دیا ہم نے
انکو ایک مدت تک۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کام مقرر ہونے کے بعد ایسا ہونا نادرات سے ہے۔ اے بھائی! خواہ عالم امر میں خواہ عالم شہود یعنی عالم دنیا میں جو موجودات کے مترادف ہے، خواہ عالم برزخ اور یوم القیامہ کے میدان میں ہو، کام فیصل ہو جانے کے بعد یَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ کی سنت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس لئے کہ قدرت کے میدان میں مشیت ایزد متعال کے رو سے یُشَبِّثُ کا عمل ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ جس کے لئے یَمْحُو اللّٰهُ یعنی محویت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، صرف قبل از ظہورِ عمل اس کا اجر وار کھا ہے۔ مذکورہ بالا عبارت سے جو امر ظاہر ہوا ہے۔ نادرات کے مترادف ہے لیکن اس

کا عمل بھی ظہور سے پہلے ہی ہوا۔ ظہور ہو جانے کے بعد ایسے نادرات کا ہونا بھی ناممکن ہے۔ ہاں! اپنے وقت معین پر یعنی قیامت کو فنا ہو جائے گا۔ جو تین وجہ پر متعین ہے:

۱۔ بقا، بقا، بقا..... ذات باری تعالیٰ

۲۔ فنا، بقا، فنا..... دنیا و مافیہا

۳۔ فنا، بقا، بقا..... انسان، دوزخ، بہشت یعنی آخرت و مافیہا

بہر صورت ہر چیز کا تحقق بالذات ہونا اصل الاصول کی مانند ہے۔ دوسرا درجہ ظہور کے میدان میں عالم امر ہے جس کو کُتِبَ مَرْقُومٌ سے منسوب فرمایا ہے۔ یا لوح محفوظ سے نامزد کیا ہے۔ تیسرا درجہ عالم دنیا ہے جس میں ظہور وجود اور آفرینش کا مقام ہے۔ تحقق بالذات کی بساط پر يَمْحُو اللّٰهُ کا قدم بالکل کالعدم ہے۔ کیونکہ محویت (مثاناً) کسی وجود کیلئے ہوا کرتی ہے اور اس مقام محل میں کسی شے کا وجود ثابت نہیں ہے۔ کوئی چیز سوائے ذہنی وجود کے جو علم خداوندی کے مترادف ہے، نہ خارجی وجود رکھتی ہے نہ لفظی۔ تو پھر اس صورت میں محویت کہاں اور کس کی؟ دوسرا مقام نوری وجود میں مرقوم ہے جس کیلئے يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ عَنْهُ اُمُّ الْكِتَابِ وارد ہوا ہے۔ اور تیسرا مقام ظہور وجود تام ہے۔ جس میں سوائے فنا و بقا یعنی اصل اور فرع کے تغیر و تبدل کے سوا کسی محویت کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر فنا فرع کیلئے ہے۔ اصل کو من اللہ بقا حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس اصل کو جس کیلئے میں نے محویت کو روکا نہیں رکھا ہے۔ عالم امر میں بھی اس کو محویت نہیں ہے اور یہ انسان اور عالم آخرت کیلئے ہی مخصوص ہے۔ باقی تمام اشیاء کیلئے ایسا نہیں ہے۔

اے بھائی! اس امر کی تفصیل کیلئے قرآن الحمید کی مثال بالکل عیاں ہے۔ اس میں کسی کو کلام نہیں کہ یہ قرآن شریف لوح محفوظ سے عبارت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ان سب کا جامع ہے۔ اور مطابق مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ بہت سی عبارتیں بعینہ (خواہ زبان کا اختلاف ہی کیوں نہ ہو) موجود ہیں۔ احکام شریعت میں تغیر و تبدل ہوتا چلا آیا ہے جو منسوخ کے مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت

میں بھی احکام قرآن شریف میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، جو عمل کے میدان میں اظہر من الشمس ہے جو سراسر ہمارے حال اور استعداد کے مطابق اس عزیز الحکیم نے ایک اندازہ پر مقرر کر دیا ہے اور بعد از فیصل تکمیل فرمادی ہے۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ:

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ دِينَكُمْ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“

دین تمہارا اور پوری کی اوپر تمہارے نصیحت اپنی

[المائدة: ۳]

اور پسند کیا واسطے تمہارے اسلام کو دین۔“

اس فیصلے کے بعد، اس آیت بینہ کے نازل ہونے اور اس کا عمل ہو جانے کے بعد تغیر و تبدل منقطع ہو چکا ہے اب یہ کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ تو اس سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ محویت کی حد کسی کام کے ظہور عمل اور قبل از وجود ہی روا ہو سکتی ہے، بعد میں روا نہیں ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ بعض آیات بعد از ظہور عمل منسوخ ہو چکی ہیں۔ چاہیے تھا کہ بعد از ظہور عمل محو نہ ہوتیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نسخ اور چیز ہے اور محو اور۔ نسخ باوجود عمل منقطع ہونے کے وجود رکھتا ہے کیونکہ جن آیات کو مولیٰ کریم نے منسوخ کر دیا ہے ان کے کلام الہی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ دوسری آیات اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ منسوخ اور غیر منسوخ ہونے کی صورت میں اصل کلام میں کوئی فرق نہیں۔ سب کا سب قرآن مجید ہی ہے۔ صرف نسخ ہے نہ کہ فرق اصل، اور محو ہونا (وجود نوری ہو یا شہودی) مفقود ہو جانا ہے۔ اس لئے منسوخ آیات محویت کا حکم نہیں رکھتیں۔

مکرر غور اس امر میں لازم ہے کہ تحقق بالذات ہر چیز بلا ظہور وجود ہے اور عالم امر میں مرقوم اور عالم شہود میں ظہور اتم۔ ہر چیز کا اصل الاصول من اللہ ہی ہے اور اس خالق موجودات نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو خلقت کیا ہے۔ یعنی اپنی قدرت سے عالم امر کی طرف اور وہاں سے موجودات کی طرف نزول فرمایا ہے۔ گویا عدم سے ہستی کی طرف، نابود کو بود کی جانب، مرکز سے دائرہ کی طرف، ہستی کو وجود اور مخفی کو ظہور کی طرف مبذول کیا ہے۔ جس کیلئے محویت کا عمل مفقود ہو چکا ہے۔ ہاں فرع جو اصل کے تابع ہے تغیر و تبدل کا عمل ہے۔ لیکن اصل کیلئے تغیر روا نہیں ہے۔ جیسے تحقق بالذات سے عالم وجود تک ہر چیز کا نزول

فرمایا ہے اور پھر اس کو اپنی طرف لے جانے پر قادر ہے اور اس کا عمل ہو رہا ہے۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
 ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“
 ”ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف
 [البقرة ۱۵۶] پھرنے والے ہیں۔“

اے بھائی! جب اس خالق کائنات، موجود موجودات نے حضرت انسان کو پیدا کر کے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم صادر فرمایا تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس اکڑ بیٹھا۔ حکم ہوا کہ میری درگاہ سے مذموم و مدحور ہو کر نکل جا۔ تو اس نے قیامت تک کیلئے مہلت کی درخواست کی، جو منظور کی گئی۔ اب باوجود مغضوب و ملعون ہونے کے اور سخت عداوت و مخالفت کرنے کے وعدہ کے مطابق قیامت سے پہلے محویت تو درکنہ اس کو فنا بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ سنت الہی ہے۔ جس کیلئے ارشاد ذوالجلال والا کرام نہایت تاکید کے ساتھ ہو رہا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ (یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا وعدے کا) اگر اس کے برخلاف سارے قرآن شریف میں کہیں ایک دفعہ بھی ارشاد ہوا ہو کہ میں اپنے وعدہ کے خلاف کرنے پر قادر ہوں تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف کرنے پر قادر ہے۔

سوال:

یہ مسلمہ امر ہے کہ اس لم یزل ولا یزال، بے مثل و بے مثال نے نہ تو کبھی اپنے وعدہ کے خلاف کیا ہے اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ لیکن اس قادر مطلق کی قادریت مشیت کے میدان میں قدرت تامہ رکھتی ہے۔ کسی فعل سے عاجز نہیں ہے۔ بہر صورت بہر وجہ قادر مطلق ہے کیونکہ کسی فعل پر صفت قادریت کی نفی جز کی نفی ہے۔ اور کسی جز کی نفی کل کی نفی ہوا کرتی ہے اور یہ محال ہے اور (اسی طرح) قدرت تامہ میں نقیض واقع ہوتی ہے۔

جواب:

اس میں کلام نہیں کہ قدیر اس ذوالجلال والا کرام کی صفت بالذات ہے جس کی ضد نہیں ہے اور اس کی ضد عجز ہے، جیسا کہ سوال میں تحریر ہے۔ اب نور ایمانی کے ترازو میں موازنہ کرنا سراسر موجب ہدایت و ایقان ہوگا کہ قدرت خداوندی کا تصرف دو جانب پر متصرف ہے۔ ایک تو خلف وعید پر اور دوسرا یفائے عہد

پر۔ ایفائے عہد کے لئے قرآن مجید میں کئی وجہ پر صاف ذکر فرمایا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ پر سارے قرآن شریف میں ایک دفعہ بھی ذکر نہیں ہوا ہے کہ میں اپنے وعدہ کے خلاف پر قادر ہوں۔

۲۔ اوپر ”رد امکان کذب“ میں گزر چکا ہے کہ اس بے مثال کا کوئی فعل بھی ہمارے فعل کی مثل نہیں ہے۔ ہمارے وعدہ کے ایفا کیلئے انتظار کی ضرورت ہے۔ اگر وقت میعاد پر ایفا ہو گیا تو اس میں ہم صادق ہوئے، ورنہ کاذب۔ لیکن اس قوی عزیز کا وعدہ کسی ایفا کا منتظر نہیں ہے بلکہ مطابق ارشاد عزیز الحکیم (نکائی و غلہ مفعولاً) اس کی شان کے لائق ہے۔ اب ذرا عقل و ہوش کے ترازو میں غور و فکر کے اوزان سے موازنہ کیجئے کہ جس کی قادریت کا یہ عالم ہو، اس کے احاطہ قدرت میں خلف وعید کا گمان کب ہو سکتا ہے؟

رَبِّ اَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اور يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (یعنی کرتا ہے جو چاہتا ہے اور حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے) کی بساط پر کسی فعل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اپنے ارادوں اور خواہشوں کی مثل ہی سمجھ رکھے ہیں۔ اور یہ سراسر خطا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کی تعریف اس ذات واحد ہی کیلئے ہے۔ کسی صفت میں اس سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مثل جاننا شرک عظیم ہے۔ اس ذوالجلال والا کرام کی مشیت اور ارادے عیوب کی طرف حاکم نہیں ہوا کرتے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ وعدہ کا خلاف کرنا عیب ہے اور مولیٰ کریم تمام عیوب سے پاک ہیں۔ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ“ ”جو پہنچتی ہے تجھ کو بھلائی سے پس خدا کی طرف سے ہے اور جو پہنچتی ہے تجھ کو برائی سے پس نفس

تیرے سے ہے۔“

[النساء: ۷۹]

تو کسی عیب کیلئے اس قادر مطلق کی قادریت کو منسوب کرنا اور ایسا اعتقاد کرنا کہ کرتے تو نہیں لیکن کر سکتے ہیں، سراسر جہالت اور ذات پاک پر الزام کے سوا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی تعریف میں لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ایسا گمان کرنا کہ اونگھ اور نیند کرتے تو نہیں لیکن کر سکتے ہیں اور اس بات پر قادر ہیں، ورنہ قادریت میں نقص وارد ہوتا ہے، تو اس جہالت کا کیا ٹھکانا۔ کہ تمام

ممتنعات اور سیئات پر اس ذات پاک کو قادر سمجھ لیا جائے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْاِعْتِقَادِ السَّوِءِ۔ اور یہ حقیقت کخلاف ہے، کیونکہ جو فعل اس ذات پاک کے لائق نہیں ہیں وہ ان پر قادر بھی نہیں ہیں۔ قدرت تو صرف ممکنات کے ساتھ مختص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قادر تو ہوں لیکن چونکہ وہ عیب ہیں اس لئے انکو کرتے نہیں ہیں۔ اس کی فہمائش کیلئے خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرمایا:

”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي
نَشَاتٍ هِیْ اَوْرْتِهَارِے نفوس میں، کیا تم نہیں
[الذاریت: ۲۰، ۲۱] دیکھتے؟“

آیات الہیہ میں سے ہمارے نفوس میں روح جس کو امر الہی سے تعبیر فرمایا ہے، نشان ہے۔ غصری وجود کے لئے سَنَّةٌ وَّ نَوْمٌ یعنی اوتگھ اور نیند کو روا رکھا ہے جو اس کے لئے سراسر آرام اور راحت ہے، اور حواس ظاہری کا تعطل اور غفلت کے مترادف ہے۔ لیکن روح کیلئے نیند نہیں ہے۔ کیونکہ اس کیلئے نیند کی احتیاج نہیں ہے۔ یا کھلے لفظوں میں یہ صفت روح میں ہے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر (بوجہ روحانیت غالب ہونے کے) نیند کا غلبہ ہماری مثل نہ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند باعث غفلت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ناقص وضو (وضو توڑنے والی) نہ ہوئی۔ تو اس سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ اس سبحانہ و تعالیٰ کیلئے ایسی نسبت کا گمان بھی خطا کے سوا نہیں ہے۔ جبکہ اس کے امر یعنی صفت کیلئے بھی روانہ ہو۔ بلکہ اس میں اس چیز کا وجود ہی نہ ہو تو اس مالک حقیقی کیلئے امکان کہاں کا؟

اس میں کلام نہیں کہ مولیٰ کریم کی صفت بالذات کی ضد نہیں ہے۔ جیسے قدیر اور حی دو صفات ذاتیہ ہیں۔ قدرت حیات کے مخالف نہیں ہو سکتی اور حیات قدرت کی نفی نہیں کر سکتی۔ تو اس صورت میں کوئی جاہل یہ کہے کہ آپ نہ تو کبھی مرے ہیں اور نہ ہی کبھی مریں گے لیکن چونکہ موت یعنی منتقل ہونا ایک فعل ہے، اور کسی فعل کی نفی یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ کی قادریت کے منافی ہے اس لئے مر سکتے ہیں۔ تو کہنا ہی پڑے گا کہ ایسی تنقید کا جو جہالت کے دریا میں مستغرق ہو علاج نہیں ہے۔ اور وہ اس لئے کہ موت یعنی منتقل ہونا، کسی

وجود سے یا ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جاگزیں ہونا ہمارے لئے مولیٰ کریم کی طرف سے روا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بت میں نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ یعنی حیات کو عالم امر سے وجود کی طرف مبذول کرنا اور پھر اس سے انتقال کی صورت میں عالم برزخ کی طرف لے جانا اور وہاں سے یوم القیامہ میں مقیم کرنے کے بعد اپنی طرف لے جانا، یہ سب منازل اور مدارج خداوندی فعل سے وابستہ ہیں۔ یہ تغیر و تبدل روح کے آنے اور جانے کے سوا نہیں ہے۔ خواہ اس کو انتقال کہیں یا موت سمجھیں، ہمارے جسم ہی کے متعلق ہے۔ لیکن روح میں (جو اس کا اصل ہے، سوائے اس کے کہ یہ جس محل و مقام میں ہو اسی کا حکم رکھتا ہے) کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ کیونکہ تغیر فرع کیلئے ہوتا ہے اصل تغیر کا محل نہیں ہے۔ تو روح کا مرسل کرنا اور لے جانا ہم میں خداوندی فعل ہے۔ اس لئے اس مقام محل کے رو سے مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن کچھ ہو، روح کیلئے موت (جس کو عوام فوت ہونے سے تعبیر کرتے ہیں) روا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ روح یا دوسرے لفظوں میں انسان کیلئے (جس سے اصل انسان مراد ہے) موت جس کی مراد یہاں مفقود ہونا یا بالکل نیست و نابود ہونا ہے روا نہیں ہے۔ بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ نہ تو یہ اضطراری وجہ پر ہو سکتا ہے نہ اختیاری۔ بلکہ اس کی تخلیق میں نابود ہونے کا وجود ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ اب انصاف کے میدان میں حق کا طالب ہونا بعید از مقصود نہ ہوگا کہ فعل خداوندی جو مخلوق کے مترادف ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ مر نہیں سکتا تو اس ذات معلیٰ کیلئے ایسے فعل کے امکان کا گمان جس کا وجود ہی اس سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بساط پر ہونا ممتنعات سے ہو، کیسے روا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسا گمان کرنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔

گو اس لم یزل ولا یزال لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ کیلئے کوئی مثال روا نہیں ہو سکتی۔ تاہم فہمید کیلئے کچھ بیان ہے کہ فی الْأَرْضِ اٰیٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۲ کے مطابق قُلْ كُلُّ یُعْمَلْ عَلٰی سَکٰلٰتِہٖ س کی سنت کے موافق ہر ایک چیز جس کا اصل فعل خداوندی کے سوا نہیں ہے۔ اور اصل اصول وہ ذات پاک ہی ہے۔ ممکنات

۱۔ نہیں ہے مثل اس کی کوئی چیز۔ ۲۔ زمین میں نشانات ہیں یقین رکھنے والوں کیلئے۔

۳۔ کہہ ہر کوئی اپنی شکل پر (بناوٹ کے مطابق) عمل کرتا ہے۔

و ممتنعات ہر چیز اس کے اصل کے خلاف کی مقتضی نہیں ہے۔ مثلاً آگ کے شعلے سے پانی کا پکنا اور پانی سے آگ کا شعلہ، یا لکڑی سے معدنیات اور معدنیات سے لکڑی کا پیدا ہونا، یا روشنی سے اندھیرے کا وجود اور اندھیرے سے روشنی کا وجود ظاہر ہونا ناممکن اور محال ہے۔ یہ حال تو مخلوق کا ہے جو محدث ہے کہ ہر ایک کی خلقت کے خلاف صفات کا ظہور ہونا روا نہیں ہے۔ اور آیات الہیہ کا ثبوت ہے۔ اب نور ایمانی کی روشنی میں صاف نظر آئے گا کہ اس مالک کائنات، خالق موجودات، ہر عیب سے پاک، بے مثل و بے مثال، ہماری زعمی قادریت سے مبرا، ہمارے وہم و گمان سے دور کی طرف کسی عیب مثلاً خلف وعید یا کذب وغیرہ کی نسبت گمان کرنا سراسر خطا بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ اس ذات پاک بابرکات میں کسی عیب کا پایا جانا جس سے ایسے افعال کا ظہور ہو مطلق محال ہے۔ اس لئے ایسے امکان کا گمان کرنا سراسر ظلم عظیم ہے۔

سوال:

سوال تو یہ ہے کہ مولیٰ کریم لَا یُخْلِفُ الْمِيعَاد کے مطابق نہ تو خلاف وعدہ کرتے ہیں، نہ ہی کبھی کیا ہے اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ لیکن مشیت کے میدان میں اگر اپنے اختیار یا قدرت کاملہ سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس امر کی طاقت اور قدرت اپنی ذات بابرکات میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس بے زوال کی قدرت کسی فعل سے عاجز بھی ہے یا ہر کام پر قادر ہے؟

جواب:

تعجب ہے کہ جس قدر سوالات اس مسئلہ میں کئے گئے ہیں ان کے جوابات پر شاید غور سے کام نہیں لیا گیا۔ ورنہ اوپر گزر چکا ہے کہ اس بے مثل و بے مثال کی کوئی صفت بھی ہماری صفات کی مانند نہیں ہے۔ ہمارے وعدہ کیلئے مدت وعدہ پرایفا کا انتظار ہوا کرتا ہے۔ اگر اس وقت پرایفا ہو گیا تو بچ، ورنہ جھوٹ۔ لیکن اس عزیز الحکیم کے وعدہ کیلئے ارشاد مولیٰ کریم تَمَّانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا کا مقتضی ہے۔ خواہ اس کے عمل میں تاخیر ہو لیکن اس کے ہونے کے فیصلہ میں کوئی گنجائش انتظار کی نہیں ہوا کرتی۔ اب فیصل شدہ اس قادر مطلق کے فعل میں تغیر کا امکان سمجھنا سوائے جہالت کے نہیں ہے۔ رہا قادریت کا سوال تو کئی وجہ

پر جواب تو اس کا ہو چکا ہے۔ تاہم یہ ناتواں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

عزیزا! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، اس ذات احد کی صفات بالذات جو باوجود تابع ذات ہونے کے ذات سے ایسا اتصال رکھتی ہیں کہ وہ ذات ہی ہیں، سات ہیں: (۱) حسی (۲) قدیر (۳) مرید (۴) کلیم (۵) سمیع (۶) بصیر (۷) علیم۔

یہ ذات سے منفک (جدا) نہیں ہیں۔ نہ ہی کبھی ہوئی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی۔ جس طرح ذات معنی قدیم ہے اسی طرح یہ بھی قدیم ہیں۔ صرف کے لحاظ سے یہ صفات صفت مشبہ ہیں۔ جس سے مقصود اتصال فی الذات کے سوا نہیں ہے۔ اور تمام افعال خداوندی جو توحید فی الخلق کے مترادف ہیں الی الخلق فاعل ہیں۔ اور یہ صفت بالذات مرید کی تحریک کے تابع ہیں۔ گو ہر ایک صفت ذوالجلال والا کرام اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے۔ ہر صفت واصف کل لامحدود ہے تاہم ہماری فہمید کیلئے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ صفت مرید بدوں قدرت اور قدرت بدوں حیات کے فعل کی طرف راجع نہیں ہیں اور ان پر علم کا حاطہ وسیع ہے۔ اور امر جو کلیم کی صفت کے تابع ہے اس سے فیکون کا ظہور ہے۔ اور سماعت و بصارت اپنے فعل کی سامع اور معائنہ کرنے والی ہیں۔ باوجود حقیقت کے میدان میں ان صفات کے واصف کل لامحدود ہونے کی صورت میں تقسیم محض فہمید کیلئے روا رکھی گئی ہے۔ جس سے یہ مقصود حاصل کرنا بعید از تحقیق نہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک صفت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے اور نہ ہی ان تمام صفات کی کوئی ضد ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ذات معنی اس سے پاک اور بری ہے مثلاً ذوالجلال والا کرام سمیع و بصیر اور کلیم ہیں تو یہ نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ صُمُّ بُحْمٌ غُمٌّ کے مصداق بھی ہوں۔ اور ایک دوسرے کی ضد کی نفی اس وجہ پر ہے کہ حسی بھی ہیں اور قادر بھی، لیکن قدرت مطلق کبھی اس امر کی مقتضی نہیں ہو سکتی کہ مر بھی سکیں یا مرنے کی قدرت ہی رکھتے ہوں اور یہ اس لئے کہ یہ جی کی ضد ہے اور وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر صفت پاک میں ضد سے مبرا و منزہ ہیں۔ اب نور ایمانی کے میزان میں غور و فکر کے صحیح اوزان سے موازنہ کرنا بعید از انصاف نہ ہوگا کہ ایسی قادریت کے امکان کا گمان جو ذات باری تعالیٰ کی صفت بالذات کی ضد ہو، سوائے جہالت کے مطلق روا نہیں ہو سکتا۔

ان سات صفات بالذات کے علاوہ دوسری سب کی سب صفات بالفعل ہیں۔ جن کا تصرف الی الخلق معروف ہے۔ ان کی نسبت دو وجہ پر متحقق ہے۔ ایک تو الی الخلق ہے جس کی نسبت خالق موجودات کی طرف ہے۔ اور دوسری جس کی نسبت من الخلق کی طرف ہے۔ لیکن ایسی نسبت الی اللہ حرام ہے۔ مثلاً قدیر صفت مشہ ہے جو اس ذات احد سے منفک نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اس کا اثبات ذات کے ساتھ بلا واسطہ ہے۔ بلکہ ایسا اتصال ہے جس کی تمیز محال ہے۔ گویا قدیر ہیں تو مطابق واصف کل جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے لاحدود ہیں۔ قدیر ہیں تو سارے ہی ہیں۔ یعنی سراسر قدرت ہی ہیں اور اس طرح پر ہر ایک وصف میں ہیں۔ اور قادر ہونا کسی غیر پر قدرت رکھنا یا قابو پانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ جس کے معنی مسلمہ ہیں کہ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔“ چونکہ اس جگہ لفظ قدیر استعمال ہوا ہے اس لئے جاننا چاہئے کہ اللہ جل شانہ اپنی صفت لایزال میں قدیر ہیں اور صفت بالفعل کے لحاظ سے قادر۔ چونکہ ایسے صفات کے دورخ ثابت ہیں اس لئے اب ان صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو اوپر کی دلیل کے موافق ہیں۔ یعنی جو نسبت محض خلق کی طرف ہے وہ ذات معلیٰ کے لئے حرام ہے۔

كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی
یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ“

”وہی ہے اللہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ، بادشاہ
ہے بہت پاک، سلامت سب عیبوں سے، امن
دینے والا نگہبان، غالب، زبردست، تکبر والا،
پاک ہے اللہ کو اس چیز سے کہ شریک لاتے
ہیں۔ وہی ہے اللہ پیدا کرنے والا۔ درست
کرنے والا، صورتیں بنانے والا واسطے اسی کے
ہیں نام اچھے۔ پاک بیان کرتے ہیں واسطے اس
کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور زمین کے ہیں اور
وہی ہے غالب حکمت والا۔“

ان صفات میں سے اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ اور اَلْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ اور اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو ذات باری تعالیٰ کیلئے ہے۔ جس کی نسبت مخلوق پر مالک ہونا، دوسرا حدث و عیوب سے پاک ہونا، اور مخلوق کو پیدا بر حکمت کرنا اور اس پر غالب ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور ان صفات کی نسبت ذوالجلال والا کرام کی طرف ہے۔ جو کسی حال میں بھی مخلوق کی جانب نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ممتنعات سے ہے۔ باقی صفات میں سے اَلْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ کی نسبت مخلوق کی جانب ہے خالق کی طرف سے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ خالق تو ہیں، مخلوق نہیں ہیں۔ باری ہیں لیکن خود پیدائش نہیں ہیں۔ مصور تو ہیں لیکن خود تصویر نہیں ہیں۔ اور ان کیلئے اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ہیں، سینہ نہیں ہیں۔ اس کی نسبت خواہ تابع صفت بالفعل ہو یا صفت بالذات، سبحانہ و تعالیٰ کیلئے کسی صورت میں روا نہیں ہے۔ اسماء الحسنیٰ سے یہ مقصود حاصل کرنا بعد از ایقان نہ ہو گا کہ ہر اسمائے الہیہ سے اس کے تحت میں یا اس کی صفت کے مطابق معانی اور افعال ہوا کرتے ہیں۔ جیسے خالق کو مخلوق سے اور رازق کو مرزوق سے نسبت ہے۔ اب جاننا چاہئے کہ صفات بالفعل جو دراصل صفات بالذات ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صفات بالفعل تابع صفات بالذات ہیں اور صفات بالذات تابع ذات۔ تو ان تمام صفات میں یہ مقصود حاصل کرنا لازم ہے کہ جن صفات بالفعل کی نسبت رب العالمین کی طرف ہے اور جن کی نسبت من اللہ خلق کی طرف ہے، کیا فرق ہے اور اس فعل سے مفاد کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ جن صفات بالفعل کی نسبت ذات کی طرف ہے وہ غیر کی طرف ہرگز روا نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ جب غیر نہ تھا تب بھی ان صفات کی قدرت ذات معلیٰ میں جیسی کہ اب ہے، موجود تھی۔ اور جوئی صفات جن کی نسبت حدث کے مترادف ہے، مخلوق کے لائق ہیں اور ان کی نسبت ذات معلیٰ کی طرف کرنا کفر اور جہالت کے سوا نہیں ہے۔ کیونکہ مولیٰ کریم خالق تو ہیں، اور مطابق یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ جیسی چاہیں مخلوق پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس قدرت کی نسبت یعنی عمل اپنی ذات کیلئے روا نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق محدث ہے جو تغیر کا محل ہے اور اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف حرام ہے۔

علیٰ ہذا القیاس مولیٰ کریم کا وعدہ کسی مخلوق ہی سے ہے خواہ وہ کسی صورت میں ہو۔ لیکن اس کے خلاف یا ایفا کی نسبت مخلوق کی طرف ہرگز نہیں ہے بلکہ محض اپنی ذات پاک کی طرف ہے۔ اور وعدہ خلافی

ایک صریح عیب ہے، اور مولیٰ کریم تمام عیوب سے پاک ہیں اور قدرت اس امر کے منافی ہے کہ وعدہ خلافی کا ارتکاب ہو سکے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ذات میں اس کی قدرت کا بھی اعتقاد رکھنا سراسر جہالت بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ جس طرح قدرت کے میدان میں صفت بالذات کے خلاف کا امکان ناممکن ہے اسی طرح خلف وعید بھی اسی کے مترادف ہے۔ اور یہ اس لئے کہ قُدُّوسِ مولیٰ کریم کی اعلیٰ صفات سے ہے۔ جس کے معانی تمام عیوب سے پاک اور مقدس ہونے کے ہیں۔ اگر زعمیِ قادریت کی وسعت کے لحاظ سے خلف وعید کے امکان کے جواز پر یقین کیا جائے تو سراسر عیب ہے تو صفتِ قدوس ذات باری تعالیٰ میں تغیر واقع ہوگا۔ اور یہ محال ہے۔ اس صفتِ قدوس کی نسبت مخلوق کی طرف کسی وجہ پر بھی منسوب نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق تغیر و حدوث کا محل ہے اور اس ذات پاک کی صفات میں تغیر روا نہیں ہے۔

مکرر:

یہ کہ ذات سبحانہ و تعالیٰ میں بدوں عرف الہیہ کے غور و فکر کرنا جہالت ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے کہ ذات کیلئے مخلوق میں غور و فکر کرنا کہ مقصود حاصل ہو۔ اور ذات پاک میں تدبر سے کام نہ لو۔ کلام الہی بھی اس حدیث شریف کی تطبیق کرتا ہے۔ جیسا اوپر گزر چکا ہے وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ یعنی کیا تم اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے۔

عزیز! عزیز الحکیم اپنی حکمت کاملہ سے تجھے حصہ نصیب کریں، جاننا چاہئے کہ خالق مخلوقات موجودات نے کس تدبیر پر مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور کُلُّ يَعْْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ کی سنت کیسی زبردست واقعہ ہوئی ہے جس کا مطابق لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تغیر و تبدل محال ہے۔ مثلاً پانی سے آگ اور آگ سے پانی، بھاپ سے جمادات اور نباتات سے معدنیات، علیٰ ہذا القیاس! لطیف سے کثیف اور کثیف سے لطیف کا فعل سرزد ہونا مطلق ناممکن ہے اب نور ایمانی سے یہ معلوم کرنا بعد از تحقیق نہ ہوگا کہ سوائے ان افعال کے جو باری تعالیٰ کی ذات کے لائق ہوں امکان کا گمان کرنا جہالت اور نادانی ہے۔

بار بار سوال خداوندی قدرت اور طاقت ہی پر ہو رہا ہے کہ کسی فعل کو فاعل حقیقی کریں یا نہ کریں، طاقت رکھتے ہیں۔ وہ قدر اپنی قدرت کاملہ میں قادر اتم ہیں یا نہیں؟ اس لئے اب میں اس لم یزل

ولایزال، بے مثل و بے مثال ہی سے توفیق مانگتا ہوں تاکہ اسی کی طاقت اور قدرت سے اس مشکل کو حل کروں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ قدیر ایک صفت بالذات ہے جس کی کوئی ضد نہیں ہے۔ بہر حال اور بہر وجہ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اور يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ کے رو سے قادر ہیں۔ جن کا تصرف حقیقت کے میدان میں تین نوع پر منقسم ہے: (۱) تصرف فی الذات (۲) تصرف فی الامر (۳) تصرف فی الخلق۔

۱۔ تصرف فی الذات:

الان کماکان، ذات کیلئے ذات میں نہ تصرف نہ تحریک اور نہ کسی قسم کا تغیر و تبدل، صفت بالذات محض تابع، متبوع کیلئے تابع کا تصرف حرام۔

۲۔ تصرف فی الامر:

یعنی عالم امر کی تخلیق، جب صفت ”مرید“ کو ذات باری تعالیٰ نے ظہور کے میدان میں اپنی مشیت سے تحریک کی تو عالم امر کی طرف رجوع فرمایا اور جیسا کہ چاہا اپنے تصرف سے ہویدا کر دیا۔ اور اس میں تصرف روحی کا اجرا رکھا ہے۔ مثلاً لوح محفوظ اور قلم و رقم کتاب مسطور و سب کے سب نوری وجود میں ثابت ہیں۔ اور قدرت اور تصرف بھی ان کیلئے مقام محل اور وجود کے موافق ہی متصرف ہوا ہے۔

۳۔ تصرف فی الخلق:

اظہر من الشمس ہے جس کی تخلیق عالم شہود میں خاکی وجود سے واقع ہوئی ہے جو کئی نوع پر منقسم ہے۔ تاہم تصرف دو وجہ پر ہے۔ ایک سرشتی اور دوسرا اضافیہ جو تقدیر کے بیان میں گزر چکا ہے۔ تو خواہ سرشتی ہو یا اضافیہ، ہر دو کی قدرت اور طاقت بہر کیف من اللہ ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سرشتی توفیق میں انسان قدریہ کے موافق ہے یعنی کسی قدر اختیار من اللہ روا ہے۔ اور اضافیہ میں جبریہ کے مطابق ہے اور یہ محض تصرفات خداوندی سے ہے جس میں آدمی مجبور اور لاچار ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝ اَفَرءَیْتُمْ مَا تُمْنُوْنَ ؕ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ“

”ہم نے پیدا کیا ہے تم کو پس کیوں نہیں مانتے تم۔ یعنی دوبارہ اٹھتا۔ کیا پس دیکھا تم نے جو

[الواقعة: ۵۷ تا ۵۹]

نطفہ ڈالتے ہوتم۔ کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم
پیدا کرنے والے ہیں؟“

”اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؕ اَانتُمْ تَزْرَعُونَهُ
اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ“ [الواقعة: ۶۳، ۶۴]

یعنی نطفہ رحموں میں ڈالنا تمہارا کام ہے لیکن بچہ بنانا میرا کام ہے۔ اور تخم زمین میں دینا تمہارا کام
ہے اور اگانا اور پرورش کرنا میرا کام ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ نطفہ یا بیج وجودی نظام کے رو سے وجود سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کو
ہمارے فعل سے متعلق فرمایا ہے۔ اور اس کی پرورش چونکہ روحانی ہے اس لئے روحی تصرف کو جو قادریت
کے مطابق ہے اپنے فعل سے منسوب کیا ہے۔ درحقیقت سرشتی توفیق بھی اس ذوالجلال والا کرام ہی کی طرف
سے ہے، اور موجد موجودات وہی خالق کائنات ہے، تاہم تقسیم کو محل و مقام کی رو سے اسی کی جانب نسبت
دی ہے۔ اور اعمال کی رو سے تغیر حال کی وجہ پر جب اضافیہ تصرفات کا اجرا ہوتا ہے تو خواہ وہ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کی وجہ سے غرضی صورت ہو یا فرماں برداری کے رو سے رحمی، مطابق فرمان ایزد متعال:
”مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ؕ وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ
فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ“
”جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے پس نہیں ہے
واسطے اس کے کوئی ہدایت دینے والا اور جسے اللہ
ہدایت دے پس نہیں واسطے اس کے کوئی گمراہ
کرنے والا۔“

کاتصرف قدرت خداوندی سے ہوا کرتا ہے۔ اب اس میں تو کلام نہیں کہ سرشتی توفیق سے
ہو یا اضافیہ تصرف سے، سب کا سب اس فاعل حقیقی کے فعل سے ہے۔ زیادہ طول دینا اس جگہ مقصود نہیں۔
تفصیل سے تقدیر کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے۔ مقصود اس جگہ طاقت اور قدرت کے اثبات پر ہے، اور
اثبات قدرت ذات بلاشبہت ماسوائے بے مثال و بے زوال الان کماکان ہے۔ اور ہر قدرت اس قدر
کے تابع اور مسخر ہے جو غالب کل غالب کے مصداق ہے۔ لیکن ذاتی تصرفات کے بغیر ہر مقام و محل پر

قادریّت صفت بالفعل کے مترادف ہے۔ جیسا اوپر گزر چکا ہے کہ عالم امر میں تصرفات روحی ہیں اور عالم شہود میں تصرفات اجساد ہی اور وہ اس لئے کہ جب کچھ نہ تھا مولیٰ کریم اپنی ذات میں سوائے صفت بالذات کے کوئی ظہور نہ رکھتے تھے۔ جب ظہور چاہا تو اپنی قدرت کاملہ سے عالم امر کی طرف مرید ہوئے اور وہاں سے عالم موجودات کی طرف ظہور اتم فرمادیا۔ اس سے یہ مقصود حاصل کرنا لازم ہے کہ خواہ عالم امر ہو یا عالم اجساد، معیت خداوندی کے سوائے نہیں ہے، جو کل تصرفات اور قدرت کا مالک ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

”أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ لَوْفَهُمْ صَفْتٌ وَيُقْبَضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ“

”کیا نہ دیکھا انہوں نے طرف پرندوں کے اوپر اپنے پر کھولے ہوئے اور سمیٹ لیتے ہیں۔ یقیناً تمام رکھتا ان کو مگر رحمن۔ یقیناً وہ ہر چیز کو

دیکھنے والا ہے۔“

[الملک: ۱۹]

یعنی پرندوں کے فعل کو اپنے فعل کی جانب صریح نسبت فرمائی ہے جو عین قدرت ہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس سے ذات کو حلول نہیں ہے۔ اور حلولیوں کے سب قول باطل ہیں:

گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی

مطابق قول بزرگے: ”جو حدث کو قدم سے نہیں پہنچاتا۔ یعنی اس کے فرق کو نہیں جانتا وہ اپنے سب

اقوال میں جاہل ہوتا ہے۔“

عزیزا! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں۔ محل و مقام کے لحاظ سے بہر صورت اور بہر وجہ تمام طاقتیں اور تمام قدرتیں اس قادر مطلق ہی سے ہیں۔ لیکن ان افعال کو جو حدث کے لائق ہیں قدم کی طرف منسوب کرنا سراسر جہالت ہے۔ مثلاً اولاد کا پیدا کرنا مطابق ارشاد: ”أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ“ فعل خداوندی سے وابستہ ہے جس کا مقام محل مخلوق کے سوار و انہیں ہے۔ لیکن ذات پاک سے ذات سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ایسی قدرت کا جاننا کفر اور شرک ہے:

”تَكَاذِبُ السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُ“

اور پھٹ جائے زمین اور گر پڑیں پہاڑ کا پ

الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا أَنْ دَعُوا

لِّلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يَنْبَغِيْ لِّلرَّحْمٰنِ اَنْ
اُولٰٓءِکَـۥا۔ اور نہیں لائق واسطے رحمن کے یہ کہ پکڑے

اولاد۔“

یافرمایا ہے لَا تَاْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ یعنی اس کو اونگھ اور نیند نہیں آتی۔ اب یہ خیال کرنا کہ سوتے تو نہیں۔ لیکن اگر چاہیں تو قدرت کے منافی نہیں ہے۔ تو اس نادانی کا کیا علاج ہے؟ اونگھ کر نایا سونا وجود کیلئے موجب راحت ہے اور روح کو اس فعل یعنی نیند کی احتیاج نہیں ہے۔ تو ایسی قدرت جو مخلوق میں نہ پائی جانی ثابت ہے۔ اس کی نسبت خالق کو نین کی طرف کیا ہوگی؟

اب ذرا نور ایمانی سے مطابق سنت اللہ جل شانہ کے فکر کرنا غیر مفید نہ ہوگا کہ اس قادر مطلق کی قدرت کا ظہور عالم روحانیت اور عالم شہود میں اظہر من الشمس ہے، تغیر کا محل ہے۔ اور ذات سبحانہ و تعالیٰ میں تغیر روا نہیں ہے۔ تو ایسی قدرت کا گمان جو محدث کے لائق ہو، اس کی نسبت حق تعالیٰ کیلئے حرام ہے۔ ان صاحبان پر سخت تعجب ہے جنہوں نے اس ذات پاک کی قادریت کو ہر فعل نیک و بد پر رکھا ہے۔ اور معیار یہ رکھا ہے کہ قادریت کے کسی جز کی نفی قادر مطلق کی قدرت تامہ میں نقیض واقع ہونے کی مقتضی ہے۔ اس غلطی کا سبب یہ ہے کہ اس لم یزل ولایزال کو اپنی مثل خیال کر رکھا ہے اور یہ سراسر نادانی اور جہالت ہے جس کی وجہ حدیث سے قدم کو نہ پہنچانا ہے۔

عزیز! عالم موجودات سے عالم محسوسات لطیف اور وسیع ہے۔ اور عالم محسوسات سے عالم معلومات لطیف اور وسیع تر ہے۔ اور عالم معلومات سے عالم معروقات لطیف در لطیف اور وسیع ہے، جو عالم امر کے مترادف ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ ان تمام عوالم سے بدرجہا بالاتر لطیف در لطیف در لطیف ہے۔

كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ وَہُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارَ
وہُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ“

”نہیں پاتی ہیں اس کو آنکھیں اور وہ پاتا ہے
سب نظروں کو۔ اور وہی ہے باریک بین
خبردار۔“

[الانعام: ۱۰۳]

آنکھ وجود میں لطیف ہے اور اس (آلہ نظر) میں نور بصارت لطیف تر۔ علیٰ ہذا القیاس! ان تمام عالموں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کے لحاظ سے رشتہ تو ہے، لیکن لطیف ہونے کے رو سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اسی طرح محسوسات کا احاطہ تو ہے لیکن محسوسات کو معلومات پر احاطہ مشکل۔ کیونکہ علم کی حس محسوسات میں نہیں ہے۔ لیکن محسوسات سے علم کو احساس ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی معلومات پر عالم معروقات کا احاطہ وسیع تر ہے۔ عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔ یعنی ان تمام عالموں کو جو محاط کے درجہ پر ہیں۔ محیط کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ اور محیط ان پر لطافت کے رو سے غالب ہے۔ محیط کی قدرت محاط پر ہر لحاظ سے ممکن ہے، لیکن محاط محیط پر قدرت نہیں رکھتا ہے اس لئے محیط کا فعل کسی محاط کی مثل نہیں ہو سکتا۔

گو اس بے مثل کیلئے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی، تاہم فہمید کیلئے اس کے سوا چارہ نہیں۔ بموجب ارشاد اللہ جل شانہ (فَسِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ) غور کرنا لازم ہے کہ ہمارے نفوس یا ضمیر یا وجود میں سوائے روح کے کوئی چیز نہیں ہے۔ سب قدرت اور طاقت وجود میں روح ہی سے ہے۔ ہر قسم کی حرکات و سکنات اور افعال اسی سے صادر ہو رہے ہیں۔ عالم شہود کی زندگی سے موت تک بحکم خدا روح ہی رب الوجود ہے۔ یعنی تمام نشوونما اسی سے ہے۔ جسمانیات کا محافظ و رہنما، اس کشتی بے حس کا ناخدا، تمام اثرات کا حامل، روحانیت کے میدان کا شجر، وجود میں داخل ہونے سے باعث زندگی اور خارج ہونے کی صورت میں موجب موت اور غنوت و پراگندگی ہے۔ وجود میں بمنزلہ فاعل حقیقی ہونے کے باوجود اس کو وجود سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ وجود سے بدرجہا لطیف تر ہے۔ وجود مثل جامہ کے ہے اور یہ صاحب جامہ۔ سوائے ان افعال کے جو محض روحانیت سے مناسبت رکھتے ہیں، وجودی افعال مثلاً کھانا، پینا، سونا اور مباشرت وغیرہ جن سے اثبات وجود ہے، گو روح کے بغیر ان کا تصرف وجود میں مطلق ناممکن ہے تاہم روح کو ان افعال سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ان کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ یعنی افعال وجودی کا سوائے وجود کے ظہور ہونا اس کی ذات سے محال ہے۔ باوجود قدرت رکھنے کے ایسے افعال کا وقوع اس کے احاطہ امکان سے باہر ہے۔

روح کلام الہی کے لحاظ سے امر الہی ہے جو قبل از ظہور متحقق بالذات اور بعدہ عالم روحانیت میں من

امردبی کے رو سے امر اور اب محل و مقام کی وجہ پر مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ جب مخلوق کا اپنی سرشت میں یہ حال ہے تو خالق کائنات بے مثل و بے مثال جس کی نسبت سوائے صفت بالفعل کے مخلوق کے ساتھ روا نہیں ہو سکتی کیا گمان ہو سکتا ہے؟ بمصداق:

جو کچھ قیاس اور گماں وہم میں آئے

اس سے بھی ورا بلکہ ورا سے بھی ورا ہے

جو گمان بھی ہم کریں گے ہم خود ہی ہوں گے، نہ کہ خدا جل و علی:

انسان ماخذ فی الضمیر کے سوا معرفت الہی میں مطلق جاہل ہے، اور ان صاحبان کی غلطی کا سبب بھی

یہی ہے۔ اس لئے سوائے قرآن الحکیم کی دلیل کے چارہ نہیں ہے۔ عزیز! دیکھ اور فکر کر۔ تاکہ حقیقت تجھ پر ظاہر ہو کہ اللہ جل شانہ نے ہر مقام و محل کے مطابق اپنے فعل کی کس طرح تصریح فرمائی ہے:

”کیا نہ دیکھا تو نے کیونکر کیا پروردگار تیرے

نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہ کر دیا مگر ان

کا بیچ گراہی کے؟ اور بھیجے اوپر ان کے پرند

جانور جماعت جماعت پھینکتے تھے ان پر پھر کنکر

سے۔ پس کر دیا ان کو مانند بھوسے سے کھائے

ہوئے کے۔“

”الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ

الْفِيلِ ۝ الَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ

بِحِجَارٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ

مَأْكُولٍ“

[الفیل: ۵ تا ۹]

یعنی فعل کو فاعل حقیقی نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور مقام و محل کے رو سے ابابیل کو ملازم

کیا ہے۔ کیونکہ عالم اسباب میں سنت اللہ اسی طرح جاری ہے اور تاقیامت اسی طرح جاری و ساری رہے

گی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے:

”بھلا تم نے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کو

کس طرح دراز کر کے پھیلاتا ہے۔ اور اگر وہ

چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس

”الَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ

لَجَعَلَهُ سَاكِنَاتٍ مَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ

دَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يُّسِيرًا“

[الفرقان: ۲۵، ۲۶]

پرویل ٹھہرایا پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ
آہستہ کھینچ لیا۔“

یہ پہلی دلیل سے بھی زیادہ روشن اور صاف ہے کہ سایہ کا بڑھانا، ٹھہرانا، اور سمیٹنا سب اپنے فعل کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمادیا ہے کہ اس کا رہنما ہم نے سورج کو بنایا ہے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو سایہ کی حرکات و سکنات آفتاب کی حرکت کے تابع ہیں لیکن فاعل حقیقی اللہ جل شانہ ہیں۔ اب یہ مسلمہ امر ہے کہ سایہ سورج کی ضیا کے سامنے اوٹ کے باعث ہے۔ اگر آفتاب نہ ہوتا تو سایہ کا وجود ہونا ناممکن تھا۔ آج اگر سورج (جو مخلوق ہے) بحکم خدا فنا ہو جائے تو کہاں کا سایہ اور کیسی حرکات و سکنات؟ تو سمجھنا چاہیے کہ مولیٰ کریم کا ہر فعل مقام محل کی رو سے اسی کے موافق ہوا کرتا ہے، روح کے مرسل کرنے اور واپس لے جانے کیلئے اسی کے موافق ملک موکل کئے ہیں اور عالم شہود میں اپنے تصرفات اور فعل کیلئے موجودات ہی میں برگزیدہ فرمائے ہیں۔ اور ہر قسم کے تصرفات اس فاعل حقیقی ہی کی طرف سے متصرف ہیں۔ خصوصاً انسان کے ذکر میں جس کا بیان قرآن الحکیم میں اظہر من الشمس ہے۔ خواہ توفیق یعنی سرشتی وجہ پر ہوا اضافیہ، ہر فعل کے موجب اللہ جل شانہ ہی ہیں۔ سرشتی توفیق وہ ہے جو انسان کی سرشت میں مرسل کی گئی ہے۔ مطابق:

”فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا“

[الشمس: ۱۰ تا ۸]

”پس جی میں ڈالی اس کے بدکاری اس کی اور
پرہیزگاری اس کی۔ تحقیق مراد کو پہنچا جس نے
پاک کیا اس کو۔ اور بے شک نامراد ہوا جس نے
گاڑ دیا اس۔“

یہ آزمائش کے میدان میں امر و نواہی کی وجہ اور اعمال کے رو سے ہے۔ اور اضافیہ صورت وہ ہے کہ آزمائش اور فیصلہ ہو جانے کے بعد تصرف الہی (خواہ غیرت کی رو سے ہو، خواہ رحمت کی وجہ پر) انسان کیلئے حلال ہو جاتا ہے۔ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”لَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ
كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا“
[الانعام: ۱۲۵، ۱۲۶]

”پس جس کو ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ ہدایت
کرے اس کو، کھول دیتا ہے سینہ اس کا واسطے
اسلام کے اور جس کو ارادہ کرتا ہے یہ کہ گمراہ
کرے اس کو، کرتا ہے سینہ اسکے کو تنگ، بند۔ گویا
کہ زور سے چڑھتا ہے بیچ آسمان کے۔ اسی
طرح کرتا ہے اللہ ناپاکی اوپر ان لوگوں کے کہ
نہیں ایمان لاتے۔ اور یہ ہے راستہ پروردگار
تیرے کا سیدھا۔“

جس کے دورخ ہیں۔ ایک تو بندہ سے خداوند کریم کی طرف، اور دوسرا خداوند عزوجل کی طرف
سے بندہ کی جانب۔ بندہ سے رب العزت کی طرف سوائے فرماں برداری اور مجاہدہ کے نہیں ہے۔ اور اللہ
تعالیٰ سے بندہ کی طرف تصرفات عنایت، رحمت اور ہدایت ہے۔ جیسا کہ آیت شریف میں بیان فرمایا ہے
کہ جس کیلئے ہم ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے
ہیں اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتے ہیں۔ تو اب معلوم ہونا چاہئے کہ سرشتی توفیق میں تو فعل خداوندی
توفیق کی وجہ پر ہے اور اضافیہ صورت کی رو سے تصرف الہی ثابت ہو رہا ہے۔ اب کہا جاسکتا ہے کہ خواہ مقام
و حال کی وجہ سے کسی صورت پر ہو، اس خالق کائنات، موجود موجودات کے تصرفات سے ہے۔ اس سے یہ
مفاد حاصل کرنا سراسر موجب ہدایت ہوگا کہ سرشتی توفیق جس کے آزمائش کے میدان میں دورخ
ہیں: فرمانبرداری اور نافرمانی۔ اور کلام پاک سے اس کا فیصلہ یوں فرمایا ہے:

”مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ“
”جو کچھ پہنچتا ہے تجھ کو بھلائی سے بس خدا کی
طرف سے ہے اور جو کچھ پہنچتا ہے تجھ کو برائی سے
پس وہ نفس تیرے سے ہے۔“
[النساء: ۷۹]

چونکہ سیئات میں (جن کو انسان کی طرف منسوب فرمایا ہے) کس قدر انسان کو مختار کیا ہے، اس لئے

اس کی نسبت خلاف کلام اللہ مولیٰ کریم کے فعل کی طرف کرنا ظلم عظیم ہے۔ ایسا ہی ان افعال کی نسبت جو عیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے فعل کی طرف منسوب کرنا کفر ہے۔ کیونکہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ہے اور قادریت کے میدان میں ایسی نسبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا قدوسی صفت کی ضد ہے اور وہ ذات معنیٰ ضدوں سے پاک ہے۔ ہاں غیرت کی رو سے نُوْلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ کی وجہ پر فعل خداوندی کا تصرف مسلم ہے، جس کی نسبت قادریت کے میدان میں سنت اللہ کے موافق ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تمام تصرفات ہمارے حال کی وجہ پر صفت بالفعل سے وابستہ ہیں۔ گو صفت بالفعل کا واسطہ صفت بالذات کے ساتھ ہے لیکن صفت بالفعل کے سوا ذات سے ان اوصاف کو کوئی نسبت نہیں ہے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اور اس کی فہمائش کیلئے اوپر روح اور جسم کی مثال گزر چکی ہے۔ یعنی وجودی افعال (کھانا، پینا، سونا وغیرہ) کوئی فعل روح کے سوانہیں ہے۔ لیکن بایں ہمہ روح ان تمام عوارضات سے مبرا و منزہ ہے۔ تو مقام غور ہے کہ اس لم یزل ولا یزال، بے مثل و بے مثال کیلئے مخلوق کی سی نسبت کرنا کونسی قادریت کو ثابت کرنے کیلئے روا ہوگی؟ اب اس امر سے خوف کرنا چاہئے کہ ان افعال کی نفی جو ذات سبحانہ و تعالیٰ کے ہرگز لائق نہیں ہو سکتی، قدرت اور طاقت کی نفی پر قیاس کی جا رہی ہے..... ہیہات!!

یہ امر مسلمہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ میں بغیر معرفت الہی کے کلام جہالت کے سوانہیں ہے اور یہاں معرفت تو درکنار، معلوم ہوتا ہے کہ علم ذات باری تعالیٰ کے نہ ہونے کی وجہ سے قادر مطلق کی قادریت کو اپنی ہی قدرت اور طاقت پر قیاس کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلف وعید کی قدرت کے قائل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عیب ہے جو اس قدوس کی شان کے لائق نہیں۔ نہ معلوم کہ عیب تو درکنار، جو مخلوق کے نزدیک کار ثواب اور روحانیت کا ثمر اور اعلیٰ مقصود ہے وہ بھی ذات باری تعالیٰ کیلئے مطلق روا نہیں ہے۔ مثلاً عبادت کرنا، عاجز ہونا، ثواب کا طالب ہونا، مجاہدہ کرنا، قِفْرُ وَاٰیِ اللّٰہ کے راستہ صراط المستقیم پر چلنا، قرب خداوندی کیلئے سعی کرنا، ذکر اور فکر کرنا، ندامت کے ساتھ توبہ کرنا۔

۱۔ پھیرتے ہیں ہم اس کو جدھر پھرتا ہے اور ملائیں گے ہم اسے دوزخ کو۔

اب ذرا گوش ہوش سے پنبہ غفلت کو ہٹا، چشم بصیرت کو کھول اور طلب حق کے قدموں کو ادب کی بساط پر رکھ کر تحقیق کے ترازو میں نور ایمانی کے اوزان سے موازنہ کر کے دیکھ کہ جس کی شان میں لیس گمٹیلہ شئی کا فرمان ہے اس کیلئے کسی فعل کی مناسبت و مماثلت کسی مخلوق سے روا ہو سکتی ہے؟

۱۔ نہیں ہے مثل اس کی کوئی چیز۔

انسان ازلی سعید ہے

سوال:

قرآن حکیم میں فرمان مولیٰ کریم ہے:

”وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَئِكَ كَمَا لَا نَعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ“

[الاعراف: ۱۷۹]

”اور البتہ بیشک پیدا کیا ہم نے واسطے دوزخ
کے بہت جنوں سے اور آدمیوں سے، واسطے ان
کے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے ساتھ ان کے اور واسطے
ان کے آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے ساتھ ان کے
اور واسطے ان کے کان ہیں کہ نہیں سنتے ساتھ ان
کے، یہ لوگ مانند چار پائیوں کے ہیں بلکہ یہ لوگ
زیادہ تر گمراہ ہیں یہ لوگ وہ ہیں غافل“

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس خالق موجودات نے اکثر آدمیوں اور جنوں کو جہنم
ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اس آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ رنگ آمیزی ازل ہی سے مشیت ایزد متعال کے
موافق قدرت کی بساط پر گل کاری کی مقتضی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ چون و چرا کرے۔

جواب:

مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اس مسئلہ کا انحصار ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ پر ہے، یعنی پیدا کیا ہے ہم نے واسطے جہنم کے،
اس میں کلام نہیں کہ لغت کے لحاظ سے ذرانا کے معنی سوائے افریش یعنی پیدائش کے نہیں ہیں، اسی لیے سب
مفسرین اسی پر ہیں اور یہ بالکل بجا و درست ہے، لیکن ذَرَأْنَا اور خَلَقْنَا میں بڑا فرق ہے، ہر خَلَقْنَا دم سے
ہستی کی طرف ظہور کے لیے مندرج ہوا ہے، جب اس خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرمایا:
إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ (میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں) اور اس کو خلقت اول سے نامزد کیا ہے،
بعدہ جب جنس سے جنس کی تخلیق منظور ہوئی تو یوں ارشاد فرمایا:

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“

[المؤمنون: ۲ تا ۱۴]

”اور تحقیق پیدا کیا ہم نے آدمی کو سنی ہوئی یعنی

بجٹی مٹی سے پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک قطرہ مٹی کا بیج جگہ مضبوط کے، پھر پیدا کیا ہم نے مٹی کو لہو جما ہوا، پس پیدا کیا ہم نے لہو جسے ہوئے کو بوٹی گوشت کی، پس پیدا کیا ہم نے بوٹی کو ہڈیاں، پھر پہنا دیا ہم نے ہڈیوں کو گوشت پھر پیدا کیا ہم نے اس کو پیدائش اور، پس برکت والا ہے اللہ بہتر پیدا کرنے والوں کا“

اس تخلیق کو خَلْقًا آخَرَ سے موسوم فرمایا ہے، خواہ خلق اول ہو یا خلق آخر، بہر کیف اس خالق کیتا کے فعل حقیقی کے سوا نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جو تخلیق عدم سے ظہور کی طرف پیدا ہوئی ہے وہ بلا تصرف و دخل ماسوی اللہ واقع ہوئی ہے وہ خلق اول ہے، اس پر ذریعہ کا لفظ مطلق نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہ کسی کی ذریعہ (اولاد) ہے، اور جو تخلیق کسی جنس سے بحکم خدا ظہور میں آئی ہے یہ خلق آخر ہے، گو مشیت ایزد متعال کی قدرت کاملہ کے ضمن میں یہ بھی مخلوق ہے، لیکن اس کے لیے ذریعہ ہی کا حکم بجا و درست ہے،

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“

”اور جب لیا پروردگار تیرے نے بیٹوں آدم کے سے پیٹھوں ان کی سے اولاد ان کی کا یعنی

عہد۔“

[الاعراف: ۱۷۲]

تو اس سے معلوم ہوا کہ ذریعہ بمنزلہ فرع کے ہے اور خلقت اول بمنزلہ اصل، ذریعہ بمعنی اولاد کے ہے اور خلقت اول اس سے مبرا ہے، اور یہ مسلمہ امر ہے کہ ہر چیز جس کا ظہور ہو چکا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے، اس ذات پاک کے علم میں متحقق بالذات ہے، جب ظہور چاہا تو عالم امر کی طرف مرید ہوئے، یعنی عالم امر میں ظہور اول کا ارادہ فرمایا اور وہاں سے عالم شہود میں ظہور اتم کر دیا، اب ان ہر دو تخلیق یعنی روحی

واجسادی کا ذکر قرآن کریم میں اظہر من الشمس ہے جس سے ازلی بد بخت اور شقی تو درکنار ایک لفظ بھی اس قسم کا نہیں پایا جاتا جو یہ ثابت کرے کہ ہم نے روز ازل ہی سے کچھ جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے خلقت کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس تمام بنی نوع انسان کا ازلی مومن ہونا پایا جاتا ہے، چنانچہ اسی عہد الست کے متعلق فرمایا ہے:

”وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ
يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بربِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“
[الحديد: ۸]

”اور کیا ہے واسطے تمہارے کہ نہیں ایمان لاتے
ساتھ اللہ کے اور رسول پکارتا ہے تم کو تاکہ ایمان
لاؤ ساتھ رب اپنے کے اور تحقیق لیا ہے قول
تمہارا اگر ہو تم ماننے والے“

صاف ظاہر ہے کہ اگر تم باور کرنے والے ہو تو یہ حق ہے کہ عالم ارواح میں ہم تم سب سے میثاق لے چکے ہیں، اور یہ تاسف اور تعجب کے رو سے ارشاد مبارک ہو رہا ہے کہ ”تم کو کیا ہو گیا ہے جبکہ تم روز میثاق میں میری وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کر چکے ہو تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو اب نور ایمانی سے دیکھنے سے صاف نظر آئے گا کہ اس آیت سے تمام بنی آدم کا ازلی بد بخت نہیں بلکہ ازلی سعید ہونا ثابت ہو رہا ہے، رہا تخلیق اجساد یعنی عالم دنیا کا ظہور، سو ذرا گوش ہوش سے پندہ غفلت کو اکر کے کلام الہی کا ارشاد سن، تاکہ یہ عقدہ کما حقہ حل ہو جائے:

”فَطَرَتِ اللَّهُ التِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ“ [الروم: ۳۰]

”پیدائش خدا کی کو جو پیدا کیا لوگوں کو ادا پر اس
کے نہیں بدلنا ہے واسطے پیدائش خدا کی کے۔“

گو موقع محل کے رو سے اس خلقت کو میدان دنیا ہی کا شجر کہا جاتا ہے۔ لیکن دراصل یہ فطرت انسانیہ عالم ارواح ہی سے انسان کیلئے ودیعت کی گئی ہے جو روح اور اس کے اصل کے سوا نہیں ہے۔ یہ وجود محض لباس کی مانند ہے۔ خلقت روحی ہو یا جسدی ہر چند آفرینش میں فرق نہیں ہے۔ اصل اور فرع کا سا حال ہے۔ فرع تغیر کا محل ہو سکتا ہے لیکن اصل میں تغیر روا نہیں ہے۔ حدیث شریف اس پر گواہ ہے:

”كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُدْعٰى عَلٰى الْفِطْرَةِ وَاَبَوَاهُ يَهُودًا اَوْ نَصْرَانًا اَوْ يَنْصَرَانًا اَوْ يُمَجْسَانًا“
 ”ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ
 ہی اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے
 ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔“

مولیٰ کریم نے انسان کی فطرت اور سرشت کو اپنی صفت سے نسبت دی ہے اور اس کی خلقت کو دین
 القیم فرمایا ہے جو مطابق لا تبدل لخلق اللہ ہرگز تبدیل نہ ہوگی۔ اب نور ایمانی کی روشنی میں معائنہ کرنے سے
 معلوم ہوگا کہ اس عزیز الحکیم نے انسان کی خلقت کو عین دین بنایا ہے یا اس کی فطرت کو عین دین پر بنایا ہے۔
 تو پھر ازلی بد بخت ہونے کا الزام فطرت سرشت اور خلقت کی وجہ پر ذوالجلال والاکرام کی طرف منسوب
 کرنا سوائے خطا کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس لئے کہ آفرینش انسان کی ابتدا عالم امر سے ہوئی ہے۔
 اور تمام سرشت کا حامل روح ہی ہے جو حیاتی کا اصل ہے۔ عالم روحانیت میں میثاق کی رو سے اَلنَّسُ
 بِرَبِّكُمْ کی تعلیم وارد ہوئی ہے جس کے جواب میں قَالُوْا بَلٰی کی صدا اقرار کی وجہ پر بلند ہوئی۔ پھر ہر چیز کے
 رد و امانت پیش کی گئی سب ڈر گئے لیکن مشیت ایزد متعال کی یاوری نے اسے اس کے حامل ہونے کی توفیق
 دی اور یہ بے بہاد دولت اسی کے نصیب میں ہوئی۔ بعد میدان دنیا میں تعلیم و تلقین کیلئے دین الحق کے سمجھانے
 ، صراط المستقیم پر چلانے ، ضلالت سے بچانے اور اصل مقصود کو پانے کے واسطے پیغمبروں اور نبیوں کو مرسل
 کرنے کی سنت جاری کر دی۔ بتوسل پاک ہستیوں کے اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرمایا:

”لَمَّا يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنِ هٰذِهِ الْاٰيٰتُ الْكُبْرٰى“
 ”پس اگر آدے تمہارے پاس میری طرف سے
 ہدایت پس جس نے پیروی کی ہدایت میری کی
 پس نہ گمراہ ہوگا اور نہ ایذا کھینچے گا۔ اور جس نے
 منہ پھیرا یا میری سے پس تحقیق واسطے اس کے
 المعیشت ہے تنگ اور اٹھائیں گے ہم اس کو دن
 الْقِيَمَةِ اَعْمٰی“

[طہ: ۱۲۳]

قیامت کے اندھا۔“

سب سے پہلے آدم اور بنی آدم کیلئے یہی وحی ہوئی ہے۔ اب غور و فکر سے معلوم کرنا چاہئے کہ جس کی

ابتدا ایقان و اقرار اور تصدیق و ایمان پر ہو، اور فطرت و سرشت اس کی دین پر اور آزمائش کے میدان میں تعلیم اپنے کلام پاک اور صدور اطہر انبیاء سے ہو، اس کیلئے اس تمام سلسلہ کے برعکس بلا وجہ و بلا حجت ازلی بد بخت اور شقی کی نوشت بھی تقدیر کی بساط پر تحریر ہو چکی ہو؟ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ بالکل محال ہے۔ کیونکہ یہ سارے قرآن شریف میں ذَرْنَا لِلْجَهَنَّمَ کے سوا ایک آیت تو درکنار ایک لفظ بھی بلا حجت کہیں پایا نہیں جاتا۔ اور اس آیت کو بھی ان معنوں پر محمول کرنا مفہوم کی غلطی ہے ورنہ کلام الہی میں اختلاف واقع ہوگا۔ جو مطابق فرمان مطلق روا نہیں ہے:

”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“
خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بے
[النساء: ۸۳] خدا اختلاف پاتے۔“

قرآن حکیم کے معانی تطبیق کے معیار پر ہی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور یہ معجز نمائی قرآن حکیم ہے۔ اس لئے نفس آیت مبارک میں تحقیق کی بساط پر غور و تفق سے معائنہ کرنا از حد ضروری ہے۔

عزیز! جاننا چاہئے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کی علت اور حجت لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا پر ہے۔ اور وہ اس طرح پر کہ جس جگہ لَكُمْ يَالْهُمْ کی ضمیر آتی ہے صلہ اس کا منفعت ہوا کرتا ہے۔ جیسے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یعنی جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لئے ہے۔ یعنی تمہارے نفع کیلئے ہے۔ یا تمہاری خاطر ہے۔ اسی طرح لَهُمْ قُلُوبٌ ہے کہ ”واسطے ان کے دل تو ہیں۔“ تاکہ ان سے سمجھیں، فائدہ اٹھائیں، ہدایت حاصل کریں۔ لیکن لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ہے کہ آنکھیں تو مرحمت فرمائی لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ اور لَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کہ ہم نے ان کو قوت سماعت تو عنایت کی تھی کہ اس سے سنیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ اُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نِعَامًا بَلْ هُمْ أَصْلٌ وہ لوگ چار پایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ۔ پس ثابت ہوا کہ خلقت اور سرشت میں (روحانی ہو یا جسمانی) ہر فطرت کو ان اوصاف سے مزین فرمایا ہے۔ ان انعامات سے سرفراز کیا ہے۔ لیکن وہ بمصداق: فَلْيَنلُوا مَا تَشْكُرُونَ باوجود ان تمام عنایات کے ناشکری میں گرفتار ہو گئے

دل رکھتے تھے مگر نہ سوچا۔ آنکھوں والے تھے مگر اندھا رہنا پسند کیا، ان کے کان تو تھے مگر جان بوجھ کر نہ سنا، تو مطابق اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اس غفلت کے باعث از روئے غیرت بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کی وجہ پر نُوْلِهِ مَا تَوَلَّى کے رو سے تصرف اضافیہ کے تحت میں ذُرَّائِلَ جَهَنَّمَ کے مستحق ہوئے۔

”كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ“
 اوپر ان لوگوں کے جو فاسق ہوئے۔ یہ کہ وہ

نہیں ایمان لائیں گے۔“ [یونس: ۳۳]

بات ان پر ختم ہوگئی، حجت اپنے اتمام کو پہنچی، ہمیشہ کیلئے دوزخ ان کے نصیب کر دی گئی، لیکن یہ الزام اس ذات پاک پر کہ ازل ہی سے وہ جہنم کیلئے پیدا کئے گئے، مطلق روا نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے ذرانا اور خلقنا میں بہت بڑا فرق ہے جس کا کسی قدر ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اب (وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ) اس کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ وضاحت کی جاتی ہے تاکہ یہ اشکال کما حقہ حل ہو جائے۔

اے عزیز! اوپر گزر چکا ہے کہ کسی چیز کا عدم سے ظہور خلق کی تعریف ہے اور باوجود خلق ہونے کے ذریعہ کی تعریف اولاد ہے۔ جیسے فرمایا:

”مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ“

لوگوں سے جن کو ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا اور ابراہیم اور

[مریم: ۵۸]

اسرائیل (علیہما السلام) کی اولاد سے۔“

جو خَلَقْنَا الْخَلْقَ کے مترادف ہے۔ خلقت، سرشت اور قطرت میں تو مطلق فرق نہیں ہے۔ فرق اس خلقت اور ذریت میں صرف اتنا ہے کہ ذریعہ جو بمنزلہ اولاد ہے، تمام اثرات (تجنی، صحتی، کسبی، ملکی) سے از حد متاثر ہے۔ گو تمام اثرات کا حامل ہونا انسان اور اس کے اصل کے سوا نہیں ہے۔ یعنی اس کی خلقت اور سرشت اس عزیز الحکیم نے بے حد اثرات کے قبول کرنے والی بنائی ہے۔ تاہم یہ صورت ذاتیہ ہے۔ اور ذریعہ کیلئے ذاتیہ اور اس پر خارجی اثرات کا غلبہ از حد مسلمہ امر ہے۔ مثلاً ہندو کا بچہ اپنے والدین کے دین

پر بلا ارادہ ہندو ہوا کرتا ہے۔ یہودی کا یہودی، نصرانی کا عیسائی، اور بدھ مذہب کا بدھو۔ علیٰ ہذا القیاس۔ گویہ قاعدہ کلیہ نہیں ہیں تاہم اکثریت اسی پر ہے (اور حکم اکثر پر ہوا کرتا ہے۔ بعض تو صحبت (نیک یا بد) سے متاثر ہو کر بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ بمصادق:

صحبت صالح ترا صالح کند
صحبت طالح ترا طالح کند

صحبت کا درک اس قدر غالب ہے کہ بعض اوقات تخمی اثرات پر بھی غلبہ پا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

پسر نوح بابدان بنشت خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کہف روزے چند پئے مرداں گرفت مردم شد
نیز ملکی اثرات کئی وجہ پر ہیں۔ لیکن اس جگہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ مختلف زبانوں اور رنگوں کا فرق

فی القرآن المجید:

”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَبَائِكُمْ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ“

”اور نشانیوں اس کی سے ہے پیدا کرنا آسمانوں
کا اور زمین کا اور اختلاف بولیوں تمہاری کا اور
رنگوں تمہارے کا تحقیق بیچ اس کے البتہ نشانیاں

ہیں واسطے عالموں کے۔“ [الروم: ۲۲]

بالکل عیاں ہے جو مختلف ملکوں کی بود و باش کے اثرات کا نتیجہ ہے۔

رہا کسی، تو یہ دراصل تخمی اور صحبتی اثرات ہی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے جس کے بیان میں بہت طول ہے اور تفصیل کیلئے ایک الگ کتاب درکار ہے جو اس جگہ مقصود نہیں ہے اس لئے یہاں صرف حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان ماخذ فی الضمیر کے سوا کچھ کر نہیں سکتا اور جو فعل اس سے سرزد ہوتے ہیں انہی کا بندہ ہوا جاتا ہے اور انہی میں اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی ا

”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ“
”ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے۔“

آمدہ برست مطلب:

بریں وجہ نیک ہو یا بد، مسلم ہو یا کافر، مومن ہو یا منافق، اس کی فطرت میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اگر اس کی فطرت راستی پر صراط المستقیم کو حاصل کر کے **فَفِرُّوْا اِلٰی اللّٰهِ** کی سعادت سے فائز ہوئی، اور رحیم وودود نے اس کی یادوری کی تو وہ مقصود سے مسرور ہوئی اور قرب خداوندی، مشاہدہ الہی اور لقائے لاتناہی سے محفوظ کر دی گئی، اور **فَاَنْفُوزْ اَعْظِيْمًا** کا مژدہ اس کیلئے مبارک باد دینے والا ہوا۔ اور جن بد بختوں کی سعی ضلّ سَعِيْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کے مطابق دنیا میں گمراہ ہو گئی۔ **بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ** کے رو سے ان کو بعد اور حجاب میں مبتلا کر دیا۔ یادو سرے لفظوں میں انہوں نے **وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ** کے موافق خود یہ مقام حاصل کر لیا۔ یاد رہے کہ ان ہر دو مقامات (اعلیٰ اور اسفل) میں فطرت کی رو سے کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ہے۔ صرف بعد و قرب کا معاملہ ہے۔ حجاب اور مشاہدہ کا ساحال ہے۔ حجاب سراسر جہنم کا اصل ہے۔

كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

”كَذٰلِكَ اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَّمْ يَحْجُبُوْنَ“ ”ہرگز نہیں یوں، یقیناً وہ اپنے پروردگار سے اس دن البتہ حجاب میں ہوں گے۔“

[المطففين: ۱۵]

سب عذابوں کا اصل، سب نعمتوں سے محرومی اور سب مصائب کی جڑ ہے، اور قرب الہی مشاہدہ لاتناہی سے بڑھ کر کوئی نعت نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ انسان کا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ محبت کا ہے، کلام الہی اس پر شاہد ہے، اور محبت کے لیے اپنے محبوب کے حجاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ اس سارے بیان کا ماحصل یہ ہے کہ خلقتِ انسانیہ بمنزلہ جبریہ کے ہے، یعنی اس میں کسب کو کسی قسم کا

۱۔ پس دوڑ و طرف اللہ کی۔ ۲۔ مراد پائی بہت بڑی مراد۔

۳۔ گم ہو گئی سعی ان کی زندگانی دنیا میں۔

۴۔ بسبب اس چیز کے کھاتے تھے۔

۵۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظلم نہ کیا اور لیکن آپ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں

مطلق دخل نہیں ہے، اور ذرا نا انسانی تصرف کے سوا نہیں ہے، اور ذرا انصارف اولاد کے لیے مخصوص نہیں بلکہ زراعت وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، چنانچہ قرآن مبین میں فرمایا ہے:

۱. ”وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا“ [الانعام: ۱۳۶] اسے حصہ دار ٹھہرایا۔“

۲. ”وَمَا ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ“ [النحل: ۱۳] مختلف رنگوں میں۔“

۳. ”وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ“ [المؤمنون: ۷۹] اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔“

تو اس سے یہ مقصود حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس طرح زمین میں بیج بونے سے بحکم خدا اور تصرف و قدرت خداوندی سے اگتا اور بار آور ہوتا ہے، اسی طرح مملکت انسانیہ یعنی زمین قلب میں بھی جو تخم بویا جاتا ہے وہی نشوونما پاتا ہو اثر تک پہنچ جاتا ہے، بمصداق۔

از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

تو خواہ زمین قلب ہو جو عالم مثال کے مترادف ہے یا ارض الدنیا جو عالم شہود یعنی موجودات میں سے ہے، ہر دو کی خلقت میں کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں ہوا، ہاں تجربہ سے یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ اچھی اور شیریں زمین جب کسی عارضہ (مثلاً سیم وغیرہ یا کسی اور وجہ) سے کڑوی ہو جاتی ہے تو اس میں خود بخود بلا تخم ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ کڑوی اور نمکین جڑیاں مثلاً لانی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طرح عالم مثال کے میدان میں یا مملکت انسانیہ کی زمین قلب میں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کے عمل نیک یا بد کی وجہ سے ایمان یا کفر کا شجر پیدا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے ثمر تک پہنچ جاتا ہے، بایں ہمہ غور و تعمق سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خلقت یا فطرت میں تو کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوا، محض کسب کی رو سے قرب اور بعد کا باعث ہو گیا، جس سے ایمان اور کفر کے ماتحت مومن اور کافر بن کر جنتی اور جہنمی ہونے کا مستحق ہوا، جس کی علت

سراسر کسب اور عمل ہی ہے۔

سوال:

اس میں کلام نہیں کہ ظہور کے میدان میں علت عمل نیک و بد ہی ہے لیکن ذَرَّ اَنَا الْجَهَنَّمَ یعنی پیدا کیا ہم نے اکثر جنوں اور انسانوں کو واسطے جہنم کے کسب اور عمل سے مبرا ہے، بلکہ ناکی ضمیر سے مولیٰ کریم نے اسے اپنے فعل کی طرف منسوب فرمایا ہے۔

جواب:

اوپر گزر چکا ہے کہ خَلَقْنَا اور ذَرَّ اَنَا میں بڑا فرق ہے، خَلَقْنَا محض تصرف الہی سے ہے اور ذَرَّ اَنَا کسب انسانی سے، رہا یہ کہ اس کی نسبت اس خالق حقیقی نے اپنی ذات کی طرف رکھی ہے اور یہ بالکل بجا و درست بلکہ حق ہے، لیکن یہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۱ کے مطابق بلا حجت نہیں ہے، جیسے کہ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ۲ کی نسبت تو فاعل حقیقی کی طرف ہے، اور حجت اس کی اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا ۳ ہے، اسی طرح لَا مُلَکَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ۴ کی نسبت تو قادر مطلق کی طرف ہے، لیکن بموجب وعدہ روز ازل پیروی ابلیس کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: مِنْکَ وَمِمَّنْ تَبَعُکَ ۵ حجت بالغہ اظہر من الشمس ہے، نیز نَقِیْضُ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِیْنٌ ۶ دست قدرت کے تصرف کے سوا نہیں جو سراسر فاعل حقیقی کے فعل کے مترادف ہے، لیکن حجت اس کی مَنْ یَعِشْ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمٰنِ ۷ ہے جو بالکل عیاں ہے۔

خبردار ہونا چاہیے کہ فِطَرَتِ اللّٰهِ الَّتِیْ فِطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِلُ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِکَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ ۱ اس بات پر شاہد ہے کہ مولیٰ کریم نے انسان کو دِیْنُ الْقَیِّمِ پر خلقت فرمایا ہے کسی کو ازلی بد بخت

۱۔ پس واسطے اللہ کے ہے حجت پہنچی ہوئی۔ ۲۔ مہر کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔

۳۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے۔ ۴۔ ضرور بھریں گے ہم جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے۔

۵۔ تجھ سے اور تیرے پیروؤں سے۔

۶۔ مسلط کرتے ہیں اس کیلئے شیطان پس وہ اس کا ساتھی ہے۔

۷۔ جو شخص آنکھیں موند لے رحمن کی یاد سے۔

نہیں بنایا ہے، ورنہ اس آیت کریمہ کا فائدہ نہیں رہتا ہے، گو سنت الہی کے مطابق نُوْلُہ مَاتُوْلُی کی بساط پر غنّی صورت کا تصرف ظہور پذیر ہے، جو سراسر غیرت کی بنا پر بعد و قرب کا باعث ہے تاہم فطرت یعنی خلقت لَا تَبْدِلُ لِخَلْقِ اللّٰہ کے موافق تغیر و تبدل کا مقتضی نہیں ہے، اسی طرح لَقَدْ ذَرَأْنَا بِحَسَنٍ مِّنْ نَّاسٍ لِّنَبِّیْنٰہُمْ اَلَّا یَفْقَهُوْنَ بِہَا، لَا یُبْصِرُوْنَ بِہَا، لَا یَسْمَعُوْنَ بِہَا ہے، قلوب و اعین اور اذان خلقت کے مترادف کو نہ کور ہے اور غفلت بِمَا کَانُوا یَکْسِبُوْنَ کی وجہ پر اس سے محروم رہنا ذرا ناسا کے موافق ہے جو سراسر کسب اور عمل بد کے مطابق ہے، گو نُوْلُہ مَاتُوْلُی کی زبردست سنت کے موافق اس فاعل حقیقی کے سوا نہیں ہے، لیکن فَلِیْلِہِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کے مطابق یہ سراسر کسب ہی کا نتیجہ ہے، اور جو حدیث شریف میں دو کتابوں کا ذکر ہے جن میں اہل دوزخ اور اہل جنت کے نام درج تھے، اس کا بیان پہلے ”تقدیر انسان“ اور ”قضا و قدر“ کے عنوانوں کے تحت میں گزر چکا ہے۔

حلف بالقرآن

یہ امر مسلمہ ہے کہ سوائے ذات ذوالجلال والا کرام کے کسی مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ایسی قسم کا کفارہ ہے، کیونکہ حلف جو بمنزلہ ضمانت، بیعت اور شہادت کے ہوا کرتی ہے بغیر اللہ جل شانہ، کے کوئی اس لائق نہیں ہے، وہی خالق موجودات مالک کائنات، وارث زمین و آسمان ہے، جس کے ید قدرت میں ہر مخلوق کا نفع و زیان ہے، فِیْغْفِرُ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ کی شان اسی کو زیبا ہے، مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت اور قدرت نہیں اس لیے کوئی من دون اللہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حلف اٹھائی جائے، لیکن سوال حلف بالقرآن کا ہے جس کے غیر مخلوق ہونے پر اتفاق ہے۔

بعض اس کے مخلوق ہونے کے قائل ہوئے اور خلیفہ ماموں رشید کے وقت میں یہ مسئلہ کافی سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، بلکہ غیر مخلوق کہنے والوں کو سخت سزاؤں کا متحمل ہونا پڑا۔

گو یہ مسئلہ غیر ضروری اور عمل کے میدان میں بے معنی خیال کیا جاتا ہے جس کی تفصیل لا حاصل اور عوام الناس کے لیے فائدہ سے زیادہ نقصان کے خطرے کا باعث ہے، لیکن علمائے دین اس بنا پر کہ اعتقاد کے تالاب میں تھوڑی تھوڑی غلاطی ایک دن اسے متعفن کر دے گی جو ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے،

دین حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے تحقیق کے میدان میں اُتر آئے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے ”جرم“ کی سزا میں سخت ترین تکالیف کو آب حیات سمجھتے ہوئے سختی کے پیمانہ میں صبر و استقلال کے ساتھ پی گئے۔

آج یہ مسئلہ غیر ضروری کا پہلو بدلتا ہوا سخت اشکال کو اپنے دامن میں اٹھائے ہوئے بحث کے میدان میں حق کا طالب ہے، گو اس میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرنا غیر مفید نہیں لیکن جس مرض کے علاج میں نمک اجوائن ہی کفایت کر سکے اس کے لیے مردارید حل کرنا لایعنی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس بیان میں میراندہ نہایت اختصار کے ساتھ ہے۔

تعریف مخلوق:

مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کے امر سے ہویدا ہو، یعنی کُن سے فیکُون کا لباس پہنے اور حدث کا وجود اس پر ثابت ہو، اور یہ صفات قدیمہ کے فعل کا ظہور ہے، جیسے کُن امر، فیکُون فعل، اور یہ صفت بالفعل مولیٰ کریم ہے جس کا ثبات امر کے تابع ہے۔

تعریف غیر مخلوق:

غیر مخلوق وہ ہے جو حدوث سے پاک ہو، وجود کی قیود سے مبرا و منزہ ہو، اور کسی امر الہی کے فعل کے ظہور کا مظہر نہ ہو، یعنی کُن سے فیکُون کے محل کا مترادف نہ ہو، تو یہ صفات بالذات مولیٰ کریم ہی ہیں، جو سوائے ذات ذوالجلال والاکرام کے کوئی مبداء نہیں رکھتیں، بلا واسطہ کسی تحریک کے صفات بالذات ہیں۔

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خالق اور ایک مخلوق، اب یہ ایک تیسری چیز کا اثبات کن معنوں میں ہے؟ کیونکہ یہ محال ہے، شرح عقائد نسفی میں ہے کہ:

”لَا لِأَنَّ الصِّفَاتَ لَيْسَتْ عَيْنًا وَلَا غَيْرًا“ ”یہ صفات نہ غیر ذات ہیں اور نہ عین“

دراصل نصاریٰ کے عقائد کے خلاف یعنی تثلیث کو رد کرنے کے لیے اور صفات کو عین ذات قرار دینے اور تعدد کے خوف سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمیز کے میدان میں بلا وجود اس برزخ کو رد رکھا ہے،

جس سے مقصود اللہ کُھمِ اِلٰہ وَّ اَحَد کی ذات احد کے ان صفات کو متصف کے معنوں پر بیان کرنا ہے، اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ اس کے غیر نہیں ہیں، گویا عین ذات ہی ہیں جو بلا تقسیم و تقطیع ذات سے متصف ہیں، اور وہ سات ہیں: حی، قدیر، مرید، کلیم، سمیع، بصیر، علیم، ان صفات ذاتیہ کا فعل سرزد ہو یا نہ ہو، کسی حال یا کسی صورت میں یہ ذات بابرکات سے منفصل اور معدوم نہیں ہو سکتیں، جیسے حیات کو حی سے، قدرت کو قدیر سے، ارادہ کو مرید سے، کلام کو کلیم سے، سماعت کو سمیع اور بصارت کو بصیر سے ایسا تعلق ہے جو کسی زمانہ میں نہ منقطع ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، ان صفات ذاتیہ کو ذات سے ایسا واسطہ ہے کہ گویا یہ عین ذات ہیں اس میں کلام نہیں کہ قرآن شریف کے کاغذ، قلم، دوات، کاتب، سب کے سب مخلوق ہے، اور یہ کلام اللہ کی صحت اور ظہور کے اسباب ہیں نہ کہ کلام، کیونکہ اسباب بمنزلہ فرع کے ہیں اور کلام اصل، ہر فرع اصل کی طرف راجع ہوا کرتا ہے جو اصل کے سوا نہیں ہے، اور اصل فرع کے سوا ہو سکتا ہے، فرع اختلاف کا محل ہے اور اصل میں اختلاف روا نہیں ہے، جیسے ارشاد ہے:

”نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ“

”اترا ہے ساتھ اس کے روح الامین (جبریل)

تیرے دل پر“

[الشعراء: ۱۹۳، ۱۹۴]

اور اس نزول کے ظہور کے اسباب مختلف ہیں، مثلاً عربی، عبرانی، اور سریانی مختلف زبانیں۔

گو مثالیں یہاں بیگانگی ہیں اور اس بے مثال، لم یزل ولا یزال کی ذات اور صفات کے لیے کوئی

مثال درست نہیں آ سکتی لیکن فہمائش کے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے، چنانچہ ارشاد مولیٰ کریم:

”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي

”اور بیچ زمین کے نشانیاں واسطے یقین کرنے

والوں کے اور بیچ جانوں تمہاری کے کیا پس نہیں

دیکھتے تم؟“

[الذّٰریت: ۲۰، ۲۱]

اظہر من الشمس ہے جس میں نشانیاں الہیہ کو خداوند کریم نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ حصہ اول

موجودات فی الارض میں، اور دوسرا خود انسان کی ذات میں۔

۱۔ دیکھو، پانی ایک اصل ہے۔ عربی میں ماء کہلاتا ہے فارسی میں آب، انگریزی میں واٹر اور پنجابی میں

پانی علیٰ ہذا القیاس۔ یہ اصل کے مختلف لباس اور وجود ہیں جو علم و عرف کے لیے پہنائے گئے ہیں۔ ہر ایک کی شکل و صورت مختلف ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی۔ لیکن اصل ایک جس میں اس اختلاف سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا کسی عارضہ کی وجہ سے شکل تبدیل کرنا مثلاً حرارت پہنچنے کے سبب سے بھاپ بن جانا اور بحارات کا آسمان کی طرف چڑھ کر بادل کی شکل اختیار کرنا اور پھر سردی پہنچنے سے مینہ بن کر اپنی اصلی حالت پر لوٹنا، یہ تمام منازل و مدارج اصل معانی کے مقتضی نہیں ہو سکتے۔

۲۔ اسی طرح نشانات الہیہ سے فی انفسکم کے مطابق جو صفات ذات انسان میں موجود ہیں، ان سب صفتوں اور طاقتوں کا اصل روح ہی ہے۔ اسی کی طاقت سے سماعت و بصارت، حیات و تکلم، علم و ارادے اور قدرت رکھتا ہے۔ جو اپنے محل پر کُلُّ یَعْمَلُ عَلٰی شَاکِلَتِہِ کی صفت پر کام کرتے ہیں۔ جب بحکم خدا روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ تمام افعال فوت ہو جاتے ہیں۔ آلات حسی رہ جاتے ہیں جو وجود میں بمنزلہ فرع کے تھے۔ لیکن اصل جو روح تھی، اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی اس کی صفات (سماعت و بصارت وغیرہ) کی تقسیم و تقطیع باقی رہ جاتی ہے۔ گو دوسرے وجود یعنی عالم روحانیت میں تقسیم و منازل درست ہیں لیکن اس مسئلہ سے غیر متعلق ہیں۔ تاہم ہر وجود اجساد و روحی کے مدارج و منازل کا محل فرع ہی ہے نہ کہ اصل، اصل کے لئے صفات کی تقسیم محال ہے۔ ورنہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے جواب میں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ کا فرمان صادر نہ ہوتا۔ ان تمام مدارج روحی و اجساد پر انسان ہی کا لفظ بولا جاتا ہے جو بہر وجہ اصل کے تابع ہے۔ یعنی وجود کو روح سے، فرع کو اصل سے، عرض کو جوہر سے، مفصل کو مجمل سے، اسم کو مسمیٰ سے، تلفظ کو معنی سے، ظہور کو سر سے اور دائرہ کو مرکز سے ایسا اتحاد ہے جس کی تمیز کسی حالت میں افعال اور انقطاع نہیں رکھتی۔

عام فہمائش کیلئے جہاں بھر میں بے شمار مثالیں موجود ہیں، صرف گوش ہوش اور چشم بینا درکار ہے۔ مثلاً ہر پودے کا اصل اس کا تخم ہے، جو وجود اور روح رکھتا ہے۔ اور اس میں پودا اپنی ہر شک رکھتا ہوا نظروں سے مستور ہے۔ جب بحکم خدا تعلق ارضی سے نشوونما کے تغیر سے ظہور کی طرف مبذول ہوتا ہے تو اپنے برگ، ٹہنیوں، پھول اور پھل کا حامل ہو جاتا ہے۔ جڑ سے لے کر پھل تک روح اور اس کے

ہر وجود کا تعلق ایسا بلا فصل ہوتا ہے جس کی نیز محال ہے۔

اسی طرح کلام الہی جو بلا واسطہ محض صفات ذاتیہ ذوالجلال والاکرام سے ہے اور وجود کلام یعنی قرآن شریف میں تفریق محال ہے۔ اور نہ ہی کوئی صورت اور شکل اختیار کرنے سے یہ مخلوق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب کلام کا ظہور نہ تھا تو وہ ذات باری تعالیٰ کے علم میں متحقق تھا جب ظہور کا ارادہ فرمایا اور اپنے علم کو کلام پاک کا لباس پہنانا چاہا، تو اس کو لوح محفوظ کی طرف منسوب فرمایا: **بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ**۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ یہ عالم امر کے متعلق ہے جو موجودات فی السموات والأرض سے بدرجہا بالاتر ہے۔ لوح لغت میں پہن یا مخفی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ پہن یا مخفی عقل کے تصور اور احاطہ میں ہرگز نہیں آ سکتی۔ کیونکہ عقل کا ادراک عالم محسوسات و معلومات تک ہے۔ عالم معارف جو عالم امر سے وابستہ ہے عقل و ادراک اس سے جاہل ہے۔ اس لئے عالم معلومات میں اس کو صرف مثالی صورت سے سمجھ لینے کے سوا چارہ نہیں۔ اور وہ اس طرح پر ہے کہ انسان کا قلب جو روح کا مرکز ہے (جس کو امر الہی سے تعبیر کرنے میں کلام نہیں) اس کے ارادہ سے کلام الہیہ کو اخذ کر کے قوت حافظہ کے سپرد کر لینا بمنزلہ لوح محفوظ کے ہوتا ہے۔ اب وہ حافظ قرآن جو آئمہ سے والناس تک کا حامل ہے، جس کے سینے میں تمام قرآن مجید محفوظ و مصون ہے، جہاں سے چاہے اس لوح محفوظ سے بغیر ان ظاہری آنکھوں کے بصارت روحی سے پڑھ کر سنا سکتا ہے اور اس کیلئے حروف و الفاظ اور شکل و صورت عبارت کی احتیاج نہیں ہوتی۔

لیکن اس مثال سے یہ بین فرق معلوم کرنا لازمی ہے کہ وہ لوح محفوظ کسی دل، دماغ یا حفظ کی محتاج نہیں۔ محض عالم امر میں جو اس قادر مطلق کے ارادہ پر منحصر ہے، بلا کسی قیود و حدود کے نوری لباس میں کلام نفسی کے مدارج و مراتب پر متعین ہوئی ہے۔

پھر جب اس لم یزل ولا یزال نے اپنے کلام پاک کو عام کی فہمائش کیلئے ظاہری لباس میں مزین فرمانے کا قصد فرمایا تو روح الامین کے توسل سے قلب اطہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا۔ تب وہ کلام اللہ لحن و صوت کے تغیر و تبدل سے قرأت کے مدارج پر حروف و الفاظ کی شکلیں اختیار کرتا

ہوا عبارت کی صورت میں الواح و قرطاس یا چمڑے وغیرہ پر منقوش ہو کر قرآن مجید کے اسم سے موسوم ہوا۔ اب اس قرآن مجید کو محض مصحف یا مخلوق تصور کرنے والے کو ذرا نور ایمان سے موازنہ کرنا لازم ہے کہ گولوح محفوظ پر یاد ہاں سے قلب اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحکم خدا القا ہوتا رہا، الفاظ و عبادت سے مبرا و منزہ ہے۔ لیکن کتب مرقوم (خواہ نوری ہو یا سری) کا ارشاد اطہر من الشمس ہے۔ خواہ وجود نوری ہو خواہ اجساد، قرأت و کتابت کی نفی کسی حالت یا صورت میں نہیں ہو سکتی۔ دیکھو ارشاد مولیٰ کریم:

”وَالطُّورُ وَكِتَابٌ مُّسْتَوٍ فِي رَقٍ
مَنْشُورٍ“ [الطور: ۳۱]

”قسم ہے طور کی، اور کتاب لکھی ہوئی کی، بیچ جھلی کھلی ہوئی کے۔“

اس کتاب اور سطروں کے متعلق (جسے قرأت کا محل ہی کہا جائے گا۔) فرمان ہو رہا ہے:

”سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى“
”شتاب پڑھائیں گے ہم تمہیں کہ تم کبھی نہ بھولو گے۔“ [اعلیٰ: ۶]

تو یہ کلام اللہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، علیم خیر ذوالجلال والا کرام کے علم کل سے لوح محفوظ کی طرف اور وہاں سے قلب اطہر حضور پر نازل ہوتا ہوا حروف و الفاظ کی شکل اختیار کر کے میدان قرطاس میں قرآن کے اسم سے موجودہ صورت میں آج ہمارے روبرو ظاہر ہے۔ جس کیلئے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کی شہادت اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا کافی ہے۔ مزید تصدیق کیلئے دوسری جگہ مفصل ارشاد کس کرو فر سے حق کا اظہار فرما رہا ہے:

”وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ
الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ بَل لِّلْهِ
الْأَمْرُ جَمِيعًا“
”اور اگر قرآن ہوتا کہ چلائے جاتے ساتھ اس کے پہاڑ یا کاٹی جاتی ساتھ اس کے زمین یا بلائے جاتے ساتھ اس کے مردے تو بھی ایمان نہ لاتے۔ بلکہ واسطے اللہ کے ہے حکم سب۔“ [الرعد: ۳۱]

۱۔ ہم نے وحی کیا تیری طرف یہ قرآن۔

۲۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے اوپر تیرے قرآن نازل کرنا۔

تو جو شخص حلف بالقرآن اٹھاتا ہے اس کا مدعا ان تختیوں، کاغذوں اور حروف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اصل کلام اللہ کی حلف دیتا ہے نہ کہ محض فرع کی۔ اگر اس حلف سے الفاظ و حروف یا اسباب ظہور قرآن شریف کے وجود کی قید لازم آتی ہے تو جو شخص اللہ جل شانہ کی حلف اٹھائے، اندریں صورت چاہیے کہ اس کا مدعا بھی اسی اسم معلیٰ کے حروف تک محدود تصور کیا جائے جو الف، لام اور ہا کے حروف سے مرکب ہو کر لفظ کا لباس پہنے ہوئے صفحہ قرطاس پر منقوش ہوتا ہے۔ جو عین ذات ذوالجلال والا کرام نے عرف اور ظہور اسم ذات کیلئے اسباب مرتب فرمائے ہیں اور جن میں مدعا صرف صحت صورت اور ثبات اسم ذات ہے۔ سب کے سب مخلوق ہی ہیں۔ اور اگر اسم اور عبارت کی تخلیق محض ثابت ذات بابرکات کیلئے سمجھی جائے تو اختلاف اٹھ جاتا ہے۔

سوائے اسم ذات کے صفاتی اسماء مثلاً رحمن، رحیم، کریم بلکہ تمام اسماء الحسنیٰ جو ہر ایک صفت فعلیہ سے موصوف ہیں سب صفات ذاتیہ مثلاً قدرت اور ارادہ کے فعل کا ظہور ہیں جو اصل ذات ہیں اور اسی کے تابع امر ہیں۔ گو صفات فعلیہ کا تعلق بھی صفات ذاتیہ سے اتصال عینی ہے لیکن اتنا فرق ہے کہ صفات فعلیہ کا مبداء صفات ذاتیہ سے وابستہ ہے اور صفات ذاتیہ کا ذات سے ایسا اتصال ہے جو کسی واسطہ کا محتاج نہیں۔ لہذا کلام اللہ تعالیٰ کو ذات پاک سے ایسی معیت ہے جس کی ابتداء ہے نہ انتہا۔ الان کما کان اس لئے حلف بالقرآن یعنی حلف بالكلام (جو عین صفات ذاتیہ کے ساتھ متصف ہے) حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی حلف ہے۔ جس میں شک کرنا یا کلام اللہ کو مخلوق جاننا سراسر نادانی ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْاِغْتِقَادِ بقول شخصے:

صفات را بہر ذات می جویم

ذات را بہر صفت می جویم

جو شخص کلام ذوالجلال والا کرم کو ماسوی اللہ جانتا ہے وہ کلام اللہ کے مخلوق ہونے کا قائل ہوتا ہے۔ صفات ذاتیہ اور ان کے اصل کو نہیں پہنچاتا اور محض اسباب ظہور پر نظر رکھتا ہوا اصل ذات سے جاہل ہوتا ہے۔ وہ ذات معلیٰ ان حدود سے پاک ہے مع اپنی تمام صفات کے جن کی صفتیں کسی کی مانند نہیں ہیں۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور جو کچھ کوئی کم نہیں کی وجہ سے اپنی عقل و سمجھ کے ترازو سے موازنہ کرتا ہے وہ ذوالجلال والا کرام اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ
عُلُوًّا كَبِيرًا ۱۵۱

۱۔ نہیں ہے مثل اس کی کوئی چیز اور وہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔

۲۔ پاک ہے وہ اور بلند اس چیز سے کہ کہتے ہیں بہت بلند اور بہت بڑا۔

روضہ مبارک

شمس الدین سلطان الشافعیین جان الہوت عثمان غنیؓ علیہ السلام علی حضرت عتیقہؓ رضی اللہ عنہا

حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس سرہ العزیز

تاجدار آستانہ عالیہ حضرت کبلیانوالہ شریف